

آزادی و همبستگی

منوچهر جمالی

هرجا معای میتوانند آنقدر آزادی را تحقق بدهد
که میان مردم ، همبستگی فراهم آید.

پیش‌گفتار

مدتها در طری تفکرات اجتماعی و سیاسی و حقوقی ام متوجه شده بودم که در هر جا معنای اصل آزادی و اصل همبستگی را نمی توان بدون هم دیگر طرح کرد و به یکی بدون دیگری پاسخ داد. اصل آزادی، قبول اختلاف و کثرت در همه شکل ها پیش هست. فردگرا نی، کثرت عقاید، کثرت افکار، کثرت گروهها و اقوام و طبقات و کثرت فرهنگی، تشکیل اصل آزادیست.

و هر جا معنای در مقابل وجود این همه اختلافات و کثرتهای باید در صد پیدا ییش قوای بیافتد که با همان کمیت و کیفیت آنچه مختلف و کثرت مند است مردم را به هم ببندد (قوای همبستگی) تا از طرفی مؤلفه های زیان آور اصل آزادی را خنثی سازد و از طرفی همه آن اختلافات و کثرتهای را در قنوات مثبت و بارآور سازنده بیندازد.

هر جا معنای می تواند آنقدر اختلاف و فردیت و کثرت را به یزاد و تفاسات طبقاتی از هر نوعش (نه تنها اقتصادی) و تفاسات اقوام و عقاید را تحمل کند و در خود روا دارد و این اختلافات و کثرتهای را از نقطه نظری حقوقی تایید و تضمین کند که بتواند در مقابل آن قوای همبستگی در آن جا معیسیج سازد و بپرو راند.

و گرنه مقدار شدت اختلافات و کثرتهای اگر از قوای موجود همبستگی بگذرد، و جا معقوای تازه همبستگی فراهم نیارد، خطرا زهم فروپاشی و انقلاب سازمان سیاسی و اقتصادی و حقوقی آن جا معی پیدا مده است و قویترین احتمال بعد از این انقلاب فروپاشی، برای برخورد با این اختلافات و کثرتهای، ایجاد یک رژیم وحدتی است که هدف مطلوبش زدودن هر گونه اختلاف

و کثرت‌مندی و تنش است .

وحدت، یک حد انتزاعی همبستگی است . همبستگی واحد و مطلق و کمالی، در زدودن یا تا بعیت محض هرگونه اختلاف و کثرتی (یعنی نفی نهائیسی آزادی). وضع یک هدف مطلق یا کمال تاریخی اجتماعی، خواست وحدت است چنین هدف و کمال واحد و مطلق، فقط ایجاب یک نوع همبستگی مطلق و فراگیر و نفی سایر همبستگی‌ها را می‌کند. و توحید در زدودن اختلاف و کثرت (چه به طور تدریجی، چه به طور یک ضربه) یا در تابع ساختن مطلق اختلاف و کثرت‌ها (یعنی فرعی ساختن اصل آزادی) صورت می‌بندد. وحدت خدا، همبستگی همه‌خدا یا ن‌با هم نیست بلکه نفی و زدودن و نابودی همه‌خدا یا ن و حکومت مطلق یک خدا یا تا بعیت همه‌خدا یا ن به طور مطلق در زیر حاکمیت یک خدا است (که البته از این به بعد دیگر بنا م‌خدا خوانده نمی‌شوند) بنا بر این ایده آل جا معه توحیدی (چه جا مع دینی، چه جا مع بی طبقه اقتصادی) در پی تحقق کمال همبستگی واحد، در نفی و محو کثرت و اختلاف و نابودی تنش‌ها و طبعاً نابودی اصل آزادیست. چنین ایده‌آلی، آزادی را همیشه در تحقق وحدت درمی‌یابد. انسان، وقتی آزاد است که در یک جا معه، در یک ملت، در یک طبقه یا در یک امت یا در یک رهبر و امام و خدا حل می‌شود .

مسئله دموکراسی آزادیخواه و کثرت‌مند، مسئله ترکیب و تعادل دو اصل هم وزن و هم ارزش آزادی و همبستگی است، بدون آنکه به یکی از آنها اولویت داده شود یا تعریف آزادی را به همبستگی تقلیل بدهد یا تعریف همبستگی را به آزادی تقلیل بدهد و جامع و حکومت با یق‌قدرت اب‌تکار همبستگی و آزادی را داشته باشند. مقصود من در آغاز این بود که در یک تئوری جامع، این اندیشه را گسترش بدهم. ولی بعد از نگاشتن این پنج مقاله که در رابطه با مسئله "جدا ئی حکومت از دین" طرح شد، مشغول نگارش جلد اول "حکومت بدون ایدئولوژی" شدم. امیدوارم که فرصتی پیش آید تا با زبه مطالعه و تفکر در باره این تئوری بپردازم. رابطه‌ای که مسئله جدا ئی حکومت از دین با مسئله "همبستگی و آزادی" داشت "این بود که آیا همبستگی که حکومت امروزه می‌خواهد تحقق بدهد، همان همبستگی دینی یعنی نوعی وحسدت است ؟

آیا دین، نقش همبستگی سازی را در جا معه برای حکومت به طور انحصاری به عهده می‌گیرد؟ و آیا این اب‌تکار همبسته سازی در جا معه، دیگر به طور

انحصاری در دست دین و سازمانهای دینی باقی خواهد ماند؟ و آیا چنین نوع همبستگی واحد و کاملی و مطلق (بستگی توحیدی)، ایده آل یک حکومت دموکراسی آزاد نخواهد است؟ و حکومت و جامعه به چه قوای همبسته سازماندهی دیگر غیر از دین احتیاج دارد؟ و قوای همبسته سازماندهی که دین در جامعه دارد تا چه اندازه برای حکومت دموکراسی آزاد خواهد می تواند مفید و تا چه اندازه می تواند زیانبار باشد؟ و جامعه و حکومت چگونه و تا چه اندازه می توانند سرچشمه همبستگی و آزادی باشند و در واقع نقشی را که در گذشته دین داشته، بازی کند؟ اینها از جمله سئوالاتی بود که در این تئوریک می بایستی به آن پاسخ داده شود که میسر نشده است. در جلد اول حکومت بدون ایدئولوژی به همین مسئله از زاویه های دیگر نگریسته ام. با وجود همه این نواقص، در این پنج مقاله مسائل مفیدی طرح و مورد بحث و تفکر قرار گرفته است.

۱۴ دسامبر ۱۹۸۶

لندن

فهرست مطالب

- ۱- چرا دین در ایران بزرگترین "مسئله سیاسی" است؟.....
- ۲- از هدفهای مطلق واحد ابدی ما وراء الطبیعی
به هدفهای متعدد ومتغیر انسانی
- ۳- از نیاز به منفعت
مردمسالای یا ملت سالاری
- ۴- منفعت جوئی ومحرومیت
- ۵- رای سیاسی

چرا دین در ایران بزرگترین مسئله سیاسی است ؟

وقتی که در اروپا و آمریکا از هموطنانم شعاری "جدائی حکومت از دین" را می‌شنوم، بی اختیار لبخندی در ظاهر و نیشخندی در باطن بر لب و روانم نقش می‌بندد. در حالی که فعلاً "دین و پاسداران دین (علماء) سراسر مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و حقوقی و ارتشی و مالی را در ایران احاطه و قبضه کرده‌اند، اینان خواهان آن هستند که دارندگان چنین قدرت و اختیاری بیایند و از این قدرت دست بکشند و نه تنها حساب دین را بلکه بالاتر از آن، حساب طبقه علماء دین را از حساب حکومت و حتی سیاست جدا سازند. اشخاصی که چنین شعاری می‌دهند و خواستار درج چنین ماده‌ای در قانون اساسی آینده ایران هستند، در مطالعات کتابها و روزنامه‌های غربی و یا دیدن تلویزیونهای غربی می‌خوانند یا می‌شنوند و می‌بینند که بزرگترین مسئله سیاسی کشورهای غربی، اقتصاد است. حل مسئله بی‌کاری، حل مسئله امنیت اجتماعی طبقه پایین، سراسر اوقات سیاستمداران و رهبران حزبی را گرفته است. بنابراین بدیهی می‌دانند که پیوسته بزرگترین مسئله سیاسی به‌طور کلی، همه‌جا و همیشه مسئله اقتصاد است و می‌باید با تدبیر و خواهی بود. و خواهند که آن کس که با وردا رد که بزرگترین مسئله سیاسی، اقتصاد است، مسائل از قبیل دین را نادیده و ناچیز می‌گیرد و ایمان دارد که باید آنرا کنار گذاشت و آنرا فراموش ساخت. طبعاً "دین و پاسداران" مزاحم حل مسئله اصلی که اقتصاد باشد، هستند. حکومت که برترین سازمان سیاسی کشور است و آخرین تصمیمات سیاسی را می‌گیرد، باید ذکر و فکرش فقط "حل مسائل اقتصادی در طیفش" بوده باشد. دین،

جز مزا حمت و اتلاف وقت و انحراف ما از پرداختن به اهمیت مسائل که اقتصاد باشد، نتیجه‌ای ندارد. خواه ناخواه باید رفع این زحمت را کرد. البته در غرب این نحوه تفکر حتی به جایی می‌رسد که خود سیاست و حکومت (نظام سیاسی) را نیز از آدمی دانند و گروهی می‌انگارند که سازمان‌های اقتصادی باید به جای حکومت بنشینند و جامعه فقط یک سازمان کار و اقتصاد باشد و اصلاً احتیاجی به حکومتی نیست. مسئله اصلی و نهائی و واحد سیاست، همان اقتصاد است و وقتی اقتصاد، خودش به خودش بپردازد، حتی احتیاج به سیاست و حکومت نیز نیست. این هم‌وطنان با چنین مقدمات ذهنی، بدیهی است که حوصله و دل و دماغ آنرا ندارند که به دین به عنوان یک مسئله سیاسی و بالاخره به دین به عنوان بزرگترین مسئله سیاسی بپردازند و در مخیله خود تجسم کنند که دین می‌تواند یکی از بزرگترین و حتی بزرگترین مسئله سیاسی باشد. این هم‌وطنان روشن فکرما، دین را حتی به عنوان یک مسئله سیاسی تلقی نمی‌کنند تا چه رسد به آنکه آنرا به عنوان بزرگترین مسئله سیاست به‌جذب گیرند. این است که همیشه از آن می‌پرهیزند و می‌گریزند و کوچکترین مطالبه‌ای در این زمینه (دین به عنوان یک مسئله سیاسی) ندارند و تقاضای آنها برای جدائی حکومت از دین، بیشتر نشان این بی‌اطلاعی آنها و عدم آگاهی بود و موقعیت تاریخی خود در ایران، و فهم اشتباه آنها از واقعیت سیاست است.

از اینرو پیش از آنکه مبارزه خود را برای "جدا ساختن حکومت از دین" شروع کنند و استراتژی آنرا طرح کنند و راه‌های سیاسی وصول به آن را در نظر گیرند، می‌کوشند حتی المقدور با تاکتیک‌های روانی یا سیاسی خاص آن دور از هم جدا "بیانگارند" و با درج یک ماده در قانون اساسی آینده که حکومت از دین جداست، دست از خرس بردارند و لی آنها نمی‌دانند که آنها می‌توانند دست از خرس بردارند اما خرس به این سادگیها و با درج چنین ماده‌ای، دست از آنها برنخواهد داشت. دین و علماء دین را نمی‌توان در پراکنندگی‌ها و آنها را با نوشتن یک ماده، جدا، "پنداشت". و برای گریز از بزرگترین مسئله سیاسی ایران، یک راست به مسئله "عدالت اجتماعی" پرداخت. در این گفتار روشن ساخته خواهد شد که اینها، در اثر تعریف اشتباهی که از سیاست دارند، غریزه سیاسی خود را از دست داده‌اند. هر مسئله‌ای که در جامعه، داغ‌ها شد و یا داغ بشود، بلافاصله یک مسئله سیاسی

است و داغ ترین مسئله درجا معه، بزرگترین مسئله سیاسی است. سیاستمدار، پیشاپیش به آن مسئله‌ای که ایدئولوژی یا علم سیاست به او مرخته است که فقط چنین و چنان مسائلی، مسائل سیاسی هستند، نمی‌پردازد بلکه آن مسئله‌ای که در اجتماع، داغ شد، به عنوان یک مسئله سیاسی، تلقی می‌کند و به عنوان سیاستمدار آن مسئله را جدی گیرد. این کنایه‌گذار شدن داغ ترین مسئله اجتماع، سبب نخواهد شد که این مسئله، ما را نسوزاند و حتی کشور را به حریق نکشاند. آنچه داغ است با فراغ موش ساختن یا نادیده گرفتن یا با درپراختن گذاشتن، سرودخنک نمی‌شود.

ماده‌ای که حکومت را زدین

جدا خواهد ساخت.

اینها می‌انگارند که اگر در آینده در قانون اساسی آتی، عبارتی یا ماده‌ای بیاید که محتوی این فکر باشد که حکومت از دین جداست، مسئله حل خواهد شد و اینها به آرزوی خود خواهند رسید. اینها، ماهیت قانون را نمی‌شناسند. هر قانونی، از طرفی می‌کوشد که در آغای زمین "قوای موجود در جا معه" روابط ثابتی برقرار سازد. البته این قانون نیز آنقدر پایداری است که این قوا هر کدام هم آنقدر به ندرت در هنگام قانونگذاری بوده‌اند. از طرفی قانون، می‌تواند، یک برنامه و هدف و ایده‌آلی در خود داشته باشد که امکان مبارزات برای تحقق آن قانون را، حقانیت می‌بخشد. در رابطه و کشاکش این دو وجه مختلف قانون بعداً سخن خواهیم گفت.

ولی قانون در مرحله اول، نمایش قوای موجود درجا معه و تثبیت روابط حقوقی آنهاست. بنا بر این تا موقعی که علماء دین، نفوذ و قدرت سیاسی درجا معه دارند قانون نیز نمودار قدرت آنها و نسبت قدرت آنها به سایر قدرت‌های موجود درجا معه خواهد بود. به فرض آنکه بتوان با یک تاکتیک سیاسی یا نظامی در "یک لحظه تاریخی" که دین، دوره انحطاط خود را می‌پیماید یا احساسات ضد آخوندی درجا معه بسیار شدید می‌شود، قانونی را گذرانند و چنین ماده‌ای را در قانون اساسی گنجانید، آنگاه ما، بعد از سپری شدن زمانی بسیار کوتاه، واقعیتی دیگر از قوا در اجتماع در مقابل آن ماده مندرجه در قانون یا نظام اساسی خواهیم داشت. طبعاً واقعیت متناظر با قانون، آن قانون را متلاشی خواهد ساخت یا متروک خواهد گذاشت.

برای آنکه هر قانونی، ارزشی داشته باشد باید آن واقعیت متناظر اجتماعی اش را با مبارزات آنقدر تغییر داد تا قانون، قابل تحقق و اجراء باشد. وگرنه آن قانون را نمی توان نافذ ساخت، و متروک ماندن طولانی یک قانون، به لغو عملی یک قانون می کشد.

از این روست که جدا ساختن حکومت از دین، احتیاج به مبارزات طولانی و شدید و جدی دارد تا از دامنه نفوذ دین یا نفوذ سیاسی علماء دین در واقعیت اجتماعی کاست و وقتی قوای دیگر اجتماعی و سیاسی چنان قوت گرفتند که نسبت نفوذ قوای علماء دین در مقابل آنها ناچیز شد یا به طور محسوس کاسته شد، آنگاه چنین ماده ای در قانون اساسی، ضمانت و امکان اجراء خواهد داشت.

پس تقاضای چنین خواستی، ایجاب مبارزات اجتماعی، فلسفی، حقوقی، فکری، تربیتی، علمی می کند تا واقعیت نفوذ علماء دین را به حداقل کاست یا دامنه نفوذ دین را در اذهان و قلوب محدود ساخت. اینها احتیاج به مبارزات دارد. اصل کار، پیدایش این واقعیت است نه طرح و وضع آن ماده که به تنهایی چاره ساز مسئله نیست و بودن این ماده قانونی بدون آن واقعیت، سبب دست کشیدن از مبارزه می شود.

کسی که فقط به وضع چنین ماده ای دل خوش می کند و برای حفظ شانس وصول به مقامات سیاسی آینده دست از مبارزه در جامعه علیه علماء دین می کشد و مبارزه با دین برای عقبراندن آن از دامنه حکومت نمی کشد، یا مردم را می فریبد یا خود را گول می زند و یا آنکه می خواهد بعد از رسیدن به حکومت با فشا ر سرنیزه، علماء دین را به کنا ربزند که آنگاه به بن بست خود کامگی و خفقان می کشد.

بحث در فورمول جدائی حکومت از دین

آخوندها و دینداران واقعی، ادعا می کنند که سیاست، یک مسئله دینی است و حکومت که برترین سازمان سیاسی است طبعاً باید دینی باشد و چنانکه بعداً خواهیم دید همین دعوی و تلاش برای تحقق آن، به خودی خود یک مسئله سیاسی است و هر کسی که سیاستمدار است، با حل این مسئله سرو کار دارد و تا این مسئله حل نشده است، یک مسئله داغ باقی خواهد ماند. پس "جدائی دین یا آخوندها از حکومت"، یک مسئله است که باید حل شود و با شعار خشک و خالی "جدائی حکومت از دین"، هیچگونه کمکی به حل مسئله

نشده است، بلکه گوینده این شعار، چشم خود را به این امید می بندد، تا در اثر ندیدن آنچه هست، آنچه هست، نبوده باشد. حافظ، نظرهای سی کیه کیمیاگری کنندمی شناخت ولی اینها به کوری، که خصوصیت جا دوگری دارد قائلند. اما پیش از آنکه بیشتر در این مسأله تعمق کنیم بهتر است اندکی بیشتر در همان فورمول "جدائی حکومت از دین" بیندیشیم.

تا موقعی که ما با یک ایدئولوژی خاص، یا با یک دین خاص و با یک فلسفه خاص با مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی و تربیتی و نظامی روبرو می شویم، آن مسأله، مسأله ای است دینی، یا آنکه مسأله ایست ایدئولوژیکی یا مسأله ایست فلسفی.

و البته بحسب آن که دین ما اسلام یا ایدئولوژی ما کمونیستی باشد آن مسأله، مسأله ایست اسلامی یا کمونیستی. البته مؤمن به هر دینی و معتقد به هر ایدئولوژی ای، این اعتقاد را دارد که دین یا ایدئولوژییش در برگیرنده و فراگیرنده همه مسائل است، و همه مسائل را به بهترین وجهی حل می کند. بنا بر این کلیه مسائل اجتماعی و سیاسی و حقوقی و تربیتی برای او فقط جزوی از دینش یا ایدئولوژییش هست. او سا" نمی تواند اینها را از هم جدا سازد.

سیاست برای او جزوی از اسلام یا مسیحیت و یا جزوی از مارکسیسم و سوسیالیسم است و سیاست، فقط و فقط می تواند سیاست اسلامی یا سیاست مارکسیستی و یا... باشد.

پس وقتی گفته می شود "جدائی حکومت از دین"، این عبارت به خودی خود ناقص است. در واقع با همان استدلال و با همان قوت خواسته می شود که "جدائی حکومت از ایدئولوژیها، از ادیان، از فلسفه ها"، ولی امروزه بسیاری از افراد و گروهها که پای بند مکاتب نوین غیر دینی هستند. این شعار را در تنگنای خاصی می فهمند و می طلبند. مثلاً "چون خود آنها تابع ایدئولوژی جدیدی هستند و البته بدون شک آنرا علمی می شمارند (البته اینها با نسبت علمی دادن به ایدئولوژی یا فلسفه یا دین خود، یکنوع تقدیس و انحصار را به برای ایدئولوژی یا فلسفه و دین خود فائل می شوند. با علمی ساختن عقیده خود، آنرا مقدس می سازند و بدین سان وراء شک قرار می دهند) آنها جدائی حکومت را از دین می خواهند و البته جدائی حکومت را از ایدئولوژی خود نمی خواهند، بلکه بستگی حکومت را به ایدئولوژی

علمی خودخواستارند، ولی این ها هیچگاه نمی اندیشند که جدائی حکومت از دین با جدائی حکومت از ایدئولوژی چه تفاوتی با هم دارند؟ اونا خود آگاه ایدئولوژی خود را ممتاز از دین و فلسفه های دیگری شما رد و آن دین را یکنوع "عرفانی سازی واقعیات" می خواند و طبعاً "تحقیر می کند و در این امتیازی که برای ایدئولوژی خود قائل است خود را محق به حکومت گیری می داند و این حق را از دیگری سلب می کند، ولی او غافل از آنست که همان دیندار یا صاحبان ایدئولوژیهای دیگر نیز عین همین حالت و عقیده او را دارند یعنی دین و ایدئولوژی خود را ممتاز از همه می شمارند و با همان امتیاز، تنها خود را محق به حکومت گیری می دانند و این حق را از همه سلب می سازند و درست اصل حاکمیت عموم را که اصل حاکمیت ملت و همگان باشد، محدود می سازند و بدینسان منکر آن می شوند.

بنا بر این، این فورمول جدائی حکومت از دین، فورمولی است ناقص، در واقع باید گفته شود که "جدائی حکومت از دین و ایدئولوژیها وجهان بینی ها" تا رعایت اصل تساوی که اولین اصل دموکراسی است شده باشد. البته در این شکی نیست که معتقد به ایدئولوژی یا دینی، تنها عقیده خود را "ممتازترین و حقیقی ترین و تنها حقیقت دنیا" می داند. من نمی توانم جدائی حکومت را از عقیده دیگری خواستار بشوم در حالی که بستگی حکومت را به عقیده و ایدئولوژی خود خواستار می شوم. این یک تبعیض است. بدینسان با عبارت "جدائی حکومت از دین و ایدئولوژیها" خواستار آن می شویم که ما می خواهیم درجا معه، سازمان سیاسی به عنوان حکومت به وجود بیاوریم که حکومتی، اسلامی یا حکومتی کمونیستی یا سوسیالیستی و یا نباشد بلکه حکومتی باشد که با مسائل اجتماعی، بدون "عینیت دادن حکومت با یک ایدئولوژی یا دین یا ..." برخورد کند و بدون چنین عینیت دادنی روی آنها تصمیم بگیرد، برای روشن ساختن این عبارت باید دو نکته را یاد آور شد یکی آنکه معنی حکومت، نظامی سیاسی وجودی یک ملت است نه فلان دولت.

دولت خانم تا چریا دولت میتران غیر از حکومت انگلستان یا حکومت فرانسه است. دیگر آنکه مقصود از عدم عینیت حکومت با یک دین یا ایدئولوژی، آن نیست که مردم درجا معه (چه افراد، چه گروهها، چه احزاب)، بی عقیده و بی دین و بی ایدئولوژی باشند یا حق ندارند دیندار و معتقد باشند.

معنی این عبارت آنست که "حکومت، یعنی نظام اساسی سیاسی ملی" خود را با هیچ ایدئولوژی یا دینی عینیت نمی دهد. اما به هیچ وجه این عبارت آن معنی را نمی دهد که افراد یا گروهها و احزاب نباید دیندار باشند یا افراد و گروهها نباید و حق ندارند معتقد به یک ایدئولوژی باشند و هیچگاه این معنی را نمی دهد که گروهها و احزاب و انجمنها برای گسترش و پرورش ایدئولوژی یا دین و مذهب خود نباید وجود داشته باشند و نباید فعالیت در این خصوص بکنند. از طرفی عبارت فوق الذکر، این معنی را نمی دهد که حکومت، ضد این دین یا ضد آن ایدئولوژی است بلکه این عبارت چنین معنی می دهد که همه را با دید "احترام متساوی" می نگرد. از طرفی این عبارت این معنی را نمی دهد که حکومت، دید و مطلقاً مساوی را از دیدگاه یک دین یا از دیدگاه یک ایدئولوژی، غیر ضروری و مضروبی ارزش می شناسد، بلکه برعکس هر مسئله ای در جامعه (نه در حکومت) از دیدگاه های مختلف و متضاد دینی و ایدئولوژیکی، دیده و فهمیده و شناخته می شود، ولی حکومت مورد به مورد در هر مسئله ای با در نظر گرفتن گروهها و احزاب و افراد بعنوان واقعیت های موجود، طبق میزان واقعیت موجود (نه طبق یک ایدئولوژی یا دین) تصمیم می گیرد.

پس عبارت "جدائی حکومت از دین"، نفی کردن یک دین خاص یا یک ایدئولوژی خاص در "جامعه" نیست و همچنین عبارت "جدائی حکومت از دین" منحصر به دین خاصی نیست بلکه جدائی حکومت از همه ادیان و ایدئولوژیهای علمی و غیر علمی و فلسفه هاست.

تفکر حکومتی برای تصمیم گیری، تنها در چارچوبه یک دین خاص یا فلسفه خاص یا علم خاص صورت نمی بندد بلکه تفکر خلاق است که با در نظر گرفتن آن مسائله از همه دیدگاههای ایدئولوژیکی یا دینی موجود در اجتماع، طبق معیاری که در خود، واقعیت قرار دارد می اندیشد.

بعد از آنکه نقص عبارت "جدائی حکومت از دین" را رفع کردیم، حالا این سؤال را طرح می کنیم که سیاست چیست تا بتوانیم تشخیص بدهیم که یک مسأله سیاسی چیست و بالاخره با مقایسه این مسائل با هم، خواهیم توانست بزرگترین مسأله سیاسی را در جامعه بشناسیم.

از هدف مطلق واحد و ابدي ما وراء الطبيعى به هدف هاى متعدد و متغير انساني

رابطه سياست با اديان و ايدئولوژيها

با اندكى تفكر در عبارت "جدايى حكومت از دين"، به اين نتيجه رسيديم كه اين عبارت، به خودى خود، ناقص است و مى بايستي به آن تغيير شكل داده شود، و عبارت بهتر، اين خواهد بود كه "جدايى حكومت از اديان و ايدئولوژيها".

ولى سخن بدین جا پايان نمى يا بدورشته تفكر ما بايد ادامه يابد تا معنای "جدايى" را دقيقتر و مشخص تر دريابيم. آيا زندگاني و سياست و طبيعاً "حكومت را كه برترين سازمان سياسى درجا معاست، مى توان از دين يا ايدئولوژى يا فلسفه يا جهان بينى و بالاخره از تفكر و احساسات و البته با ت "جدا" ساخت؟ آيا اينها قابل "جدا ساختن" از هم هستند؟

من مى خواهم در گفتگوى ديگر، اين موضوع را به تفصيل گسترش بدهم، ولى در اين جا فقط به اختصار مى گويم كه سياست و حكومت، از دين يا فلسفه يا جهان بينى و بالاخره از تفكر و احساسات و البته با ت، "جدا نا پذيرند"، به شرط آنكه از كلمه "جدايى"، مقصود مان "پارگى و قطع" ميان آنها باشد. دين و ايدئولوژى و جهان بينى و فلسفه و بالاخره تفكر و احساسات را نمى توان از سياست "بريد و پاره كرد". مقصود از مفهوم "جدايى"، ايجاد يكنوع "رابطه يا روابط مشخص ميان دين و حكومت، يا ايدئولوژيها و حكومت" است. مقصود ما در اين گفتگوها به هيچوجه "جدايى"، به معنای "پاره ساختن و بریدن يك جراح" نيست.

جدا نی حکومت از دین یا ایدئولوژیها، جدا ساختن و بریدن حکومت از دین یا جهان بینی نیست، بلکه تعیین و تحدید و روشن ساختن "روابط میان حکومت با دین یا ایدئولوژیهاست" ولی پیش از اینکه به تعیین مفهوم دقیقتر جدائی به معنای "تعیین روابط مشخص و روشن" بپردازیم، اندکی در این میان بدیشیم که: "سیاست چیست؟".

تعریف سیاست برپایه هدف مطلق و غائی

در دنیای گذشته (که البته هنوز این گذشته در مغز بسیاری از کسانی که خود را پیشتر از آن جا معه می خوانند، ادامه حیات می دهد) آنچه برای زندگانی همگانی، "به وسیله افرادی"، مطلوب شمرده می شد (یعنی برای زندگانی همگانی، آرزو کرده می شد) به عنوان "هدفهای نهائی سیاسی" یا "غایت و کمال سیاسی" گرفته می شد، سیاست، رسیدن به این هدفهای نهائی، یا مطلوبات و کمالات نهائی برای آن جا معیه برای سراسر جامعه بشری، شمرده می شد. خوبست که در نظر داشته باشیم که اساساً "هر" سازمانی، آفرینش عمدی و آگاهانه یک "اتحادیه از انسانها، برای تحقق دادن یک هدف" می باشد. پس حکومت، که برترین سازمان سیاسی است، اتحادیه ای از انسانهاست که "آگاهانه" برای رسیدن به "هدفی که آگاهانه وضع می گردد"، ساخته می شوند. بعداً "به پیچیدگیهای عمیق میان هر سازمانی با هدفش و به طور خاص، میان حکومت و هدفش خواهیم پرداخت، ولی در اینجا بیان همین مطلب کفایت می کند که وقتی کسی، دانشمندی، بنیانگذار نهضتی یا دینی یا متفکری، هدفی نهائی و ایده آلی گذاشت، و مردم را برای تحقق آن هدف فراخواند، گفته یا ناگفته، با سیاست و بالاخره با "تکون یک سازمان" و بالاخص با "حکومت" سروکار دارد. بدینسان در گذشته تعیین یا دعوت یا تلقین هدفهای نهائی یا ایده آلهای کمالات غائی اجتماعی و گروهی و تثبیت آنها، بنیادگذاری یک سیاست بود، سیاست، عبارت از اعمال و رفتار بود که آن گروه یا جامعه برای تحقق و تسلط ساختن هدف نهائی انجام می داد. بالاخره سیاست، تعیین و تثبیت هدفهای نهائی و مطلق، و تلاش سازمانی برای تحقق آنها بود.

مثلاً "متفکری می گفت که هدف غائی زندگانی اجتماعی "خیر عمومیست" یا "رفاه جمهور مردم" است مثلاً" دانشمندی می گفت که هدف نهائی "هم آهنگی

کا مل درجا معه است. مثلاً "بنیا دگذا رنهضتی می گفت که هدف نها ئی، "تا مین منافع مشترک طبقه ای خاص درجا معه است" و آن منفعت را که او کشف کرده بود به عنوان "هدف غائی و منحصر جا معه یا بشریت" عبارت بندی می کرد و با قبول "منفعت آن طبقه" به عنوان "تنها منفعت حقیقی بشریت یا انسان"، هدفش، تقلیل جا معه به یک طبقه خاص می شد. البته چنانچه بعد از این خواهیم دید، وضع چنین هدف نها ئی، متلازم با ایجاد "سازمانی" بود که اعضاء آن سازمان را "در خدمت آن هدف تثبیت شده و تغییرنا پذیر" می دانست و عملاً "حق و قدرت تصمیم گیری خود اعضاء را از تعیین و تشخیص هدف دیگر، نابود می ساخت. در این صورت دو جریان صورت می بست، یکی تقلیل سراسر جا معه به یک سازمان واحد، و دیگری قرار دادن هدف آن سازمان و احدا و انحصاری و دربرگیرنده همه، و راه ارا ده و قدرت تصمیم گیری افراد. بالاخره کسی که داعیه دینی داشت، برایش "هدف نها ئی و واحد جا معه"، این بود که "همه خلق عبودیت خدا را بکنند". این هدف نها ئی و مطلق و احدا این طور بیان می شد که "خداوند، همه مردم را به هدف عبودیت خودش آفریده است".

بنا بر این عبودیت الهی، به عنوان هدف و احدا و نها ئی و مطلق جا معه یا سراسر بشر، تعیین می شد. تثبیت یک هدف نها ئی و مطلق، بدینسان صورت می گرفت که این هدف در فطرت، در روز نخستین خلقتش، در آن چیز گذارده شده است (این فکر در افکار رسطوبه بهترین طریقی عبارت بندی شده است، به عقیده او ایده به عنوان قدرت را ننده در خود ماده قرار می گیرد، و در واقع ایده هر چیزی، همان هدف نها ئی اومی شود. و این ایده و بالاخره هدف متجسم در ماده را انتبلی می نامد)

مثلاً "عبودیت الهی" که هدف نها ئی و مطلق انسانست، در او از همان روز آغاز خلقت، سرشته شده است و طبعاً "آنچه در فطرت گذا رده شده، همان کمال نها ئی و هدف غائی است و سیرتکاملی فرد یا جا معه، گریزی از رسیدن به آن ندارد. چنین جا معه ای که فطرتش عبودیت الهی است، و این غایت مطلق و منحصر در او به طور تغییرنا پذیر در او کار گذاشته شده است، آمت می باشد. و این ایده فطری که همان غایت تکامل هر چیزی می باشد، همان "صورت" می باشد. بدینسان اگر مفهومات قرآن و تورات را از دیدگاه رسطوبیینیم (که البته غالباً از متفکرین اسلامی دیده شده است و اکنون نیز سازندگان

اسلام را ستین دیده می شود) معنی اینکه خداوند انسان را به "صورت خود" یا به "بهترین صورت" آفرید، یعنی انسان با یدبه کمال وجود خود کسسه در فطرت او نهاده شده که همان عبودیت الهی است، برسد. بدین ترتیب "تکامل، صوری"، معنای "سطحی" ندارد و وقتی بعضی از مسلمانهای مارکسیست - لنینست "دموکراسی صوری" می گویند باید متوجه بشوند که این کلمه را نفهمیده و نسنجیده به کار می برند. چون "صورت" در قرآن و اسلام که قرنهای از همین دیدار سطوئی دیده و فهمیده شده است، معنای سطحی و مبتدلی را که آنها می گیرند، ندارد.

بحث از امت بود. کلمه امت، از اُم یعنی ما در می آید که مقصود همان سرچشمه و اصل و فطرت و آغا باشد. این جا معه که امت باشد در تلاش است تا به آن هدف غائی که در فطرتش (به شکل یک میثاق) هست و از سرچشمه و آغا و اصل بوده است (که همان عبودیت و تسلیم و اطاعت محض به الوهیت و نمایندگان او باشد) برسد. پس امت، تقلیل جا معه خودجوش طبیعی به یک "جا معه سا زمان یافته طبق یک هدف" می باشد. با این تفاوت که وجود یک هدف متافیزیکی و مطلق و واحد غائی و تغییرناپذیر (چه عبودیت الهی در قرآن و چه هم آهنگی و جا معه بی تنش مارکس که در جا معه بی طبقه تحقق خواهد یافت)، ایجاب تقلیل جا معه به طور کلی به یک سا زمان تغییرناپذیر اجتماعی و سیاسی ابدی پیدا می کند) سا زمان سیاسی و اجتماعی موقعی تغییرپذیر است که هدف وجودی آن سا زمان نیز بتواند تغییرپذیرد. با ابدی ساختن و تغییرناپذیر ساختن و مطلق ساختن یک هدف، طبعاً "سا زمان متناظر آن نیست" حقانیت برای دوام ابدی پیدا می کند و وجود یک هدف انحصاری برای جامعه، در نهایت به "تقلیل جا معه به یک سا زمان سر بسته و فرا گیر می کشد که همه مسائل و وجوه جا معه را باید کنترل و راهبری کند".

بنا بر این با وضع چنین هدفهای، و تثبیت ساختن و تغییرناپذیر ساختن آنها، سیاست و حکومت و حزب، عبارت بندی و سا زمان بندی می شود و این هدفها و نوع آنها محتویات سا زمان و طرز ساختن آنها را مشخص می سازد. یک هدف واحد و انحصاری و مطلق برای جا معه که تغییرناپذیر است، با یک هدف کوتاه تر و هدفهای مختلف و متعدد و کوتاه تر و نسبی ایجاب سا زمانهای مختلف سیاسی می کند که محتویات و ماهیات و ساختنهایشان بی نهایت با هم تفاوت دارد. با توجه به این نکته دقیق، احساس می کنیم که هر دینی، یا

هرگونه ایدئولوژی یا جهان بینی، ماهیتی سیاسی دارد، چون بالقوه ایجاب یک سازمان ساخت خاص اجتماعی و سیاسی می کند. همان "عبودیت الهی" که به نظر بسیاری از سطحی نگران یک عمل خصوصی انفرادی تلقی می شود، وقتی به عنوان "غایت خلقت همه انسانها" گرفته شد، یک هدف مطلق و ماوراء الطبیعی سازمان نیست و هماهنگی و "جامعهای که هیچگونه تنش و کشمکش در میان اعضا آن نخواهد بود = جامعهای طبقه"، با آنکه ما رکن در آن یک نوع جامعهای رشیستی نهدموکراتیک (می دید، خود به خود ایجاب "یک سازمان متمرکز و فراگیر و منحصر بفرد می کند، این هدفهای غائی و مطلق و انحصاری، تلاش می کنند که جامع خود جوش طبیعی را تبدیل به "یک سازمان واحد که فقط محکوم هدف واحد است" بدهند، و لوازمی که در گذشته دنیای جهان بینی ها با داشتن این هدفهای متافیزیکی، در اثر عدم مکانات فنی، موفق به بنای چنین سازمان فراگیر نشده اند ولی در جهان کنونی که این مکانات فنی را در اختیار دارند، می توانند هدف متافیزیکی خود را بر جامع جهان بشریت تحمیل کنند. عدم وجود مکانات سازمان بندی در گذشته، سبب فراموش کردن ایده آلمان و هدفشان که "تقلیل جامع به یک سازمان منحصر بفرد و فراگیر و تابع یک هدف غائی مطلق باشد" که آنرا جامع در مسیرهای بخشنده تکاملی می خوانند، نمی باشد.

تثبیت هدف مطلق و نفی حق تصمیم گیری

انسانی که در استقلال، می تواند به اتکاء به خود تصمیم بگیرد، با قبول آن هدف واحد نهائی و مطلق، از خود، حق تصمیم گیری را سلب می کند و با ایمان به چنین هدفی، اساساً "به طور درون سو (سوبژکتیو) قدرت تصمیم گیری را از خود می گیرد. چون تصمیم گرفتن، چیزی جز گذاردن هدف نیست و پذیرش هدف مطلق و نهائی و فراگیرنده از دیگری، همان نفی مطلق و نهائی و تمام قدرت و حق و امکان تصمیم گیری از خود می باشد. هر سازمانی با گذاردن هدفی، طبق ماهیت و دامن و شدت آن هدفی که دارد، به همان مقدار و کیفیت آزادی تصمیم گیری انسان می کاوه و طبعاً "با گذاردن هدف فراگیر و مطلق و نهائی، از لحاظ کمی و کیفی سراسر دامن تصمیم گیری انسان را اشغال می کند. پس باید امکان وضع هدفهای گوناگون بوده باشد تا انسان بتواند دامنهای واقعی برای تصمیم گیری داشته باشد.

از اینرو نیز حکومت نباید چندان فراگیر باشد که انسان فاقد فضای آزادی باشد و از طرفی حکومت یا امت یا حزب نباید تنها سازمان سیاسی درجا معه باشد. از طرفی هدف، اگر مطلق هم باشد نباید سراسر زندگانی جامعه را دربر بگیرد. با قبول چنین گونه هدفی که "وراء تصمیم‌گیری افراد و اعضاء حزب و اعضاء سازمان و بالاخره همه جا معه" قرار می‌گیرد، انسان، عقل را در خود منتفی می‌سازد و بر ضد عقل خود در رفتار می‌کند. عقلی که هنر ذاتی اش تصمیم‌گرفتن بر روی اندیشیدن و تجربه است، با قبول آن گونه هدف نهائی و مطلق و واحد، از خویشتن نفی قدرت تصمیم‌گیری و طبیعتاً "سلب حق موجودیت می‌کند و بر ضد جوهر وجودی خود رفتار می‌کند، چون جوهر وجودی عقل، همین هدف‌گذاری در تصمیم‌گیری بر پایه اندیشیدن و تجربیات است. در دنیای گذشته، هر کسی درجا معه به دنبال تحقق همین گونه هدفهای نهائی و مطلق می‌رفت. بعداً" نتیجه و گسترش این شیوه تفکر را در شکل سازمانهای اجتماعی و سیاسی و دینی نشان خواهیم داد. چنین نوع عقیده‌ای، بلافاصله در دنیای سیاست و جا معه و اقتصاد و حقوق، بازتاب می‌شود.

از همین مطالبی که گفته شد، تفاوت جهان آزاد نوین ما، با این شیوه فکری که در بالاد، روشن می‌گردد، چون قبول این هدف نهائی و مطلق و واحد و ایمان به آن، این نتیجه را داشت که فرد درجا معه سازمان یافته (چه امتی، چه حکومتی چه حزبی) تصمیم‌نگیرد. قدرت و حق تصمیم‌گیری از همه مسائل اساسی و جوهری و بنیادی اجتماعی و حقوقی و سیاسی و تربیتی و نظامی به عقب رانده می‌شود و از این رو نیز اندیشیدن درباره حکومت و سیاست و طرح تئوری‌های سیاسی و حکومتی بر پایه تجربیات تاریخی خود و ملل دیگر در سیاست و اجتماعی ارزش می‌شد، چون وقتی ما حق و قدرت تصمیم‌گیری در این مسائل را داشتیم به طور ضروری احتیاج به چنین اندیشیدن‌هایی نیز نداریم. تصمیم‌گیری سیاسی، با پیدایش تئوریهای سیاسی و حکومتی درجا معه همراه است.

جائیکه تفکرات سیاسی درباره سیاست و حکومت، بر پایه تجربیات انسانی درجا معه نیست، نه قدرت تصمیم‌گیری موجود است نه امکان تصمیم‌گیری. هر چه جا معه‌ای، طبق هدف مطلق و نهائی و منحصری سازمان بندی شود (چه سیاسی، چه دینی، چه اقتصادی و چه تربیتی باشد)، از فرد، سلب امکان و حق و قدرت تصمیم‌گیری می‌شود و به همان نسبت اراده‌ای و می‌کاهد.

جوهر تصمیم‌گیری، گذاشتن و آفریدن و تعیین هدف است، نه تشخیص یا کشف هدفی که پیشاپیش موجود می‌باشد و تغییرناپذیر است. وقتی که هدف و مقصد و کمال و غایت، مشخص گردیده و برای ابد، تثبیت شده است، دیگر کسی در آن جا معه، حق و امکان و قدرت تصمیم‌گیری ندارد. آنچه را که تصمیم‌گیری می‌خوانند، فقط برای دلخوش کردن و فریب دادن مردم است. ولی سیاست، آن جریانات و امکانات روانی انسانیست که در مقابل مسائل زندگی اجتماعی، به تصمیم‌کشیده بشود، و آن هم تصمیمی باشد که زمینه تحقق یک عمل مشترک اجتماعی باشد.

پس در واقع آنچه را تا به حال نشان دادیم، نفی سیاست درجا معه بود. یعنی همه حکومت‌هایی که بر پایه هدف‌های واحدنهائی مطلق بنا شده‌اند، سیاست زدا هستند. مردم در چنین جوامعی علیرغم تلاش‌های اجتماعی و اخلاقی و حقوقیشان، به دنبال نفی سیاست از خود و جامعه‌اشان هستند. هدف چنین سیاستی آنست که سیاست را براندازد. از اینجا نیز هست که چنین سیاستی، "جامعه‌وملتی" پدید می‌آورد که کاملاً "پاک و مبرا از سیاست است" و فعالیت‌های سیاسی و حکومتی در یک محدوده سیاسی، در یک اقلیت سیاسی یا بالاخره یک فرد سیاسی، یعنی در یک رهبری هیئت رهبری متمرکز و فشرده می‌شود. سیاست فقط در حکومت و دولت و حزب و احداثست و جامعه و امت، و طبقه، از سیاست آزاد و پاک و فارغ است.

بدین روش، جامعه از رهبری جدا ساخته می‌شود. جامعه نه حق و نه امکان تلاش سیاسی دارد. ملت از دولت (حکومت) جدا ساخته می‌شود (در اینجا جدائی معنایش پارگی و بریدگیست). برای مردم و طبقه، سیاست و حکومت جداست. حکومت و هیئت رهبری و شاه و امام و خلیفه، جای تمرکز و انباشتگی سیاست است و جامعه و امت و طبقه، خالی از سیاست و تنش و کشمکش و تصمیم‌گیری و آرا ده است. اگر نظری ژرف به ادیان و ایدئولوژی‌ها از این دیده‌گاه انداخته شود، مشخص خواهد شد که همه آنها با تعیین و تثبیت ابداً هدف و غایت و ایده‌آل خود برای همگان و بشریت، ناخودآگاه از مردم، سلب قدرت و حق تصمیم‌گیری بنیادی را که گذاردن هدف است می‌کنند.

اساساً "هر نویسنده‌ای یا هر متفکری یا بنیان‌گذار هر جنبشی یا حتی هر فردی، وقتی که یک هدف را به عنوان "هدف نهائی و مطلق همگان و کمال بشریت یا جامعه یا طبقه بیاورد، می‌کند"، و خود از آن هدف، سراپا برافروخته

و این اشتیاق و التهاب را می‌خواهد تبدیل به یک حریق اجتماعی کند، خواه‌نا خواه، دانسته یا ندانسته، در صدد "سلب حق و قدرت تصمیم‌گیری بنیادین از همگان است". البته این کاستن حق و قدرت تصمیم‌گیری و بالاخره نفی تمامی آن متقارن با متلازمه‌ایجاد "وحدت یک جامعه طبقه" نیز می‌گردد. ولی این همبستگی (اتحاد) با نفی قدرت و حق تصمیم‌گیری متحدین (اعضاء جامعه و امت و طبقه) صورت می‌گیرد. هرچه همبستگی بیشتر، به همان نسبت قدرت و حق تصمیم‌گیری افراد کمتری گردد. چنانکه ایسن گونه‌ها زمانها (چه دینی‌اش و چه سیاسی‌اش مثل گروه‌های چپ) در واقع "طالب" حل شدن فرد در سازمان واحد خود هستند و مقصود از این حل شدن، نفی کلی قدرت و حق تصمیم‌گیریست. "وحدت" و "حاکمیت هدف مطلق" با هم متلازمند.

از این رو نیز هست که دموکراسی و آزادی اجتماعی و سیاسی از راه "وحدت اجتماعی یا طبقاتی" یا عقیدتی "غیر ممکن است. مسئله‌ها معاً — روزی تنها "همبستگی" نیست بلکه ترکیب قدرتهای "همبستگی اجتماعی" — "خصوصیات آزادی" است و نباید فراموش ساخت که همبستگی و آزادی، خصوصیات متضاد با هم دارند و این مسئله است که جامعه دموکراسی می‌کوشد حل کند: قبول و تأیید اختلاف و تباین و تضاد و کشمکش و تنش و متلازما و متقارن‌ها. پیدایش نیروهای همبستگی، که بتوانند این تباین‌ها و تضادها و اختلافات را در خود حمل و تحمل کنند و بر آنها غلبه کنند یا آنها را بدون دغدغه خاطر در خود بپذیرند. مسئله قربانی آزادیها و اختلافات و تباین‌ها و تضادها به خاطر همبستگی و وحدت نیست که به عنوان تفاوت سلیقه، بی‌ارزش و بی‌اهمیت تلقی گردند. احزابی که برای تشدید مبارزات، به همبستگی بیشتر اعضاء خود همت می‌گمارند، عملاً "به نفی آزادی و دموکراسی در سازمان خود کشیده می‌شوند. مبارزات چشمگیر و موفقیت‌آمیز چنین حزبی با نفی آزادی و دموکراسی در سازمان خود، خریداری شده است و طبعاً "رسیدن چنین حزبی به حکومت و عینیت این سازمان با حکومت، نفی آزادی و دموکراسی از حکومت خواهد بود.

آزادی همانقدر ارزش دارد که همبستگی. امروزه فقط آن گونه از قدرتهای همبسته‌ها زنده، مورد قبول جامعه واقع می‌گردند که این آزادیها و اختلافات و تضادها را در عقیده و سیاست و اقتصاد و حقوق و تربیت بپذیرند. عقایدی که در گذشته با ایده‌آل "وحدت" می‌خواستند همه تباینات و اختلافات و تفاوتها را رفع و نفی کنند، دیگر مطلوب نیستند.

بنا بر این، درک و تعریف سیاست بر اساس این گونه هدفهای غائی و دمانی و مطلق و متافیزیکی و فطری و تغییرناپذیر، به بن بست می‌کشد و وجود سیاست را در "جامعه" منتفی می‌سازد. بهترین راه این است که سیاست را از "واقعیات اجتماعی" و در برخورد مستقیم با واقعیات و در مقابله با واقعیات زندگی اجتماعی درک و تعریف کنیم. با روش گذشته، دین یا ایدئولوژی، سیاست را میزداید و منتفی می‌سازد و یا آنکه سیاست را در چهارچوب دین یا ایدئولوژی منحصر به خویشتن قرار می‌دهد و طبعاً "همه را تابع و اسیر خود می‌سازد."

سیاست و اختلال دائمی

انسان، فقط با داشتن اراده و شخصیت، به خودی خود در خلا یا جزیره‌ای که هیچ رخ نمی‌دهد و هیچ خبری نیست، به فکر تصمیم‌گیری نمی‌افتد. تا وقتی که در جامعه همه چیز به وفق مراد است، تا وقتی چیزی مراد جامعه نا راحت و مضطرب و نگران نمی‌سازد، وقتی همه جا هم‌آهنگی و وحدت و نظم و آرامش برقرار است، به فکر تصمیم‌گرفتن نخواهد افتاد. چنین محیطی، احتیاج به تصمیم‌گیری ندارد. هر عقیده و ایدئولوژی که به فکر ساختن چنین جامعه‌ای نیست و مردمی که به دنبال چنین جامعه‌ای می‌دوند، خود به دست خود و فرزندان خود سلب اراده و قدرت تصمیم‌گیری را می‌کنند. جامعه‌ای که در آن افراد، تصمیم می‌گیرند، جامعه‌ایست که مردم را به تصمیم‌گیری برمی‌انگیزاند. شرایط ساختمانی و ذاتی آن جامعه، ایجاب تصمیم‌گیری می‌کند. و جائی که احتیاج به تصمیم‌گیری دارد و انسان علاقمند به تصمیم‌گرفتن است، جائیست که چیزها تا اندازه‌ای نامرتب است، یا آنکه برای احساس او، نظمش به هم خورده است. جائیست که برای ما، اوضاع از حدی گذشته که با هم‌سازگان رند و یا ناسازگاری اوضاع و روابط به حدی رسیده است که برای ما دیگر قابل تحمل نیست.

"سیاست"، جائیست که حدود و نظام عمومی یا حقوقی، دیگر نمی‌توانند ثبوت خود را حفظ کنند، یا آنکه حدود معین شده در گذشته، از نفوذ و تاثیر اعتبارشان کاسته شده و یا بالاخره آن حدود به مرحله‌بی نفوذی و بی تاثیر و بی اعتباری خود نزدیک شده‌اند. در چنین موقعی است که فضا برای تفکرات و تصمیم‌گیریها و اعمال سیاسی افراد و گروهها، درباره آن نظم موجود عمومی یا حقوق اجتماعی شروع می‌شود.

پس سیاست، جانیست که نظام اجتماعی و حقوق عمومی، دیگر حالت تثبیت شده نهائی ندارد، یعنی یک نظام اجتماعی و سازمان سیاسی و حقوقی ابسودی و تغییرناپذیر و ساکن و فطری و کمالی (کمالی که همیشه تغییرناپذیر و واحد و مطلق به جای می ماند) نیست. چون اگر نظام اجتماعی و حقوقی واحد و تغییرناپذیر و بدی وجود داشته باشد (و فقط از تاثیر و نفوذ و اعتبارش فعلاً به طور موقت کاسته شده باشد) احتیاج به تصمیم گیری افراد و گروهها و مردم ندارد، بلکه مسئله اساسی این خواهد بود که این نظام اجتماعی و حقوقی، در اثر تصمیم گیریهای غلط افراد و طبقات و مردم یا حکام، از تاثیر و نفوذ افتاده است. طبعاً در چنین شرائطی و تفسیری، مسئله این است که چگونه باید فضای اجتماعی را از چنین گونه تصمیم گیریها و افکار خلل اندازنده و مغشوش سازنده آزاد ساخت، و یا با لایحه اختلافات سلیقه که مخل آن نظمند، کنار گذاشت و یا نفی و طرد کرد، تا از نو، آن نظام اجتماعی و سیاسی و حقوقی توحیدی و فطری و کمالی به حالت اول بازگردد. نظام اجتماعی و سیاسی و حقوقی، متلازم با هدف و کمال و غایت ابدیست، و طبعاً آن نظام اجتماعی، سازمانی مقدس و متعالی است که خداوند یا قانون ضروری تا ریخیا طبیعت آنرا معین ساخته و سازمانی نیست که اتحادیه ای از انسانها، فقط برای تحقق هدفی محدود و نسبی و کوتاه مدت، ساخته بوده باشند. چنین سازمانی، ساخت آگاهانه و عمدی انسانها برای رسیدن به هدفی که خود تعیین کرده اند نیست. اختلال و اغتشاش و به هم خوردگی و ناسازگاری در این نظم فطری یا طبیعی یا وجودی و کمالی یا تاریخی، عنصری شوم و منفی و شر است که باید زدوده گردد تا با رفع "فساد"، به حالت اصلی فطریش بازگردد یا در خطر سیر تکاملی (کمال واحد غائی اش) بیفتد.

با این توضیحات، ماهیت "سیاستی" که "ایجاب تصمیم گیری انسانی" را می کند، مشخص می گردد. سیاست، جانی هست که یک تئوری یا ایدئولوژی یا دینی حاکم نیست که دارای "یک نظام اجتماعی و حقوقی سربسته و اختلالناپذیر و نهائی" باشد که به خود حقانیت حکومت انحصاری یعنی ایجاد نظم منحصر به فرد خود را بدهد.

چون بدین ترتیب، اختلال و آشفتگی و به هم خوردگی نظم، یک مسئله شوم و شرتلقی می شود که باید فوری به عنوان شوم و شر، رفع گردد. در حالیکه تصمیم گیری و عمل سیاسی به "طور مداوم"، مشروط به وجود دائمی و لاینقطع چنین برهم خوردگی و اختلال نظم سیاسی و حقوقی و اقتصادی و تربیتی

می باشد. نظم آفریننده آزادی را نمی توان فارغ و خالی از اختلال ساخت. جایی که آزادی وجود دارد، نظم بدون خلل و ناسازگاری بهم خوردگی نیست. و درجای معای که این خللها و ناسازگاریها و بهم خوردگیها که زائیده جوهری آزادیست، رفع و نفی گردد، و نظم کامل برقرار گردد، آزادی از آن جایی که برمی خیزد، آزادی و آزاده مستقل فردی، هیچگاه نمی گذارد که نظمسی یا سازمانی بدون اختلال، ساخت یا آفرید یا کشف کرد.

همیشه آزادیهای فردی و گسترش و رشد آنها، سازمانهای گذشته (حکومت...) را که به منظور رفع و کاهش پیچیدگیها میان این آزادیهای افراد بنا گذاردن هدف، پدید آمده اند، مختل می سازد. جایی که می باید از ثروت و تعدد و طبعا "پیچیدگیهای نامحدود میان آزادیهای افراد بکاهد، نتوانستند مسائل مشترک اجتماعی را حل کنند. گذاشتن هدف، همیشه تلاشی است برای "کاهش پیچیدگیهای حاصل از آزادیهای افراد و گروهها در اجتماع". مقصود از هدف گذاری، این نیست که آزادی و شخصیت وارده افراد را که زائیده و آفریننده پیچیدگیهاست، نابود سازد یا راه پیدایش و رشد آنها را مسدود سازد، بلکه در صدد این است که با تعبیه هدف و سازمانهای مختلف از این پیچیدگیها آنقدر بکاهد که همبستگی و موجودیت یک جامعه و اقدام به اعمال مشترک اجتماعی میسر گردد. مقصود هیچگاه نفی پیچیدگی و نابود ساختن "عوامال خلاقه پیچیدگیها" نیست. شکوفائی آزادی در انسان، همیشه بر پیچیدگیهای جامعه خواهد افزود.

پس جامعه هر چه آزادتر بشود، تنشها و کشمکشها و پیچیدگیهایش بیشتر خواهد شد، و مسئله رفع و نفی اینها نیست، بلکه افزایش قوای همبستگی و قوای سازگاری و زندگی پیچیدگیها و قدرت تفاهم و سازمانهای تفاهمی است. که بتواند با آن تنشها و پیچیدگیها مقابله کند. گذاردن یک هدف مطلق در جامعه، مقصودش نفی و نابود ساختن پیچیدگیها، یعنی در مرحله آخر نفی آزادیست. تا افراد، و آزادانی هستند، نمی توان این کششها و تنشها و این اختلالات و بهم خوردگیها را از بین برد.

وقتی این اختلالات، از آستانهای گذشتند، علام خطر می شود و "مسئله داغ اجتماعی" پدید می آید، یعنی آن مسئله، مسئله سیاسی می گردد. هر مسئلهای تا از این آستانه نگذشته است، هنوز سیاسی نشده است.

کار سیاست، این نیست که برخوردگی و اختلال را به طور کلی رفع کرده و

نا بود سا ز دیا آنرا به خودی خود ملعون سازد، چون اصلاً "وجود این برهم خوردگیها
 و اختلالات، با وجود خود" سیاست "ملازم است. اگرچنانچه بتوانیم این بر-
 هم خوردگیها میان انسانها و گروهها را به صفر تقلیل بدهیم، نه تنها سیاست
 از بین می رود و قدرت و امکان تصمیم گیری انسان منتفی می گردد، بلکه
 انسان، ماهیتش و شخصیتش را از دست می دهد، چون آزادی، اساساً "یک عنصر
 اختلالگر باقی می ماند. هر جا آزادیست، اختلال هست. پس سیاست، برای
 نا بود ساختن برهم خوردگی و یا نفی وریشه کن ساختن آن از اجتماع
 نیست، بلکه سیاست برای آنست که نگذارد، این اختلال و برهم خوردگی
 نظم سیاسی و حقوقی و تربیتی از آستانه ای بگذرد و به جایی برسد که بخواهد
 با قهر یا اعمال زور و فشار و اختناق، به کلی بنیاد آن نظم و حقوق را برافکند
 یا به خواهد با قهر و زور یک فرد یا گروه با اعتقاد و هدفهای مخصوص، گروه
 یا فرد دیگری را ریشه کن سازد یا تابع و محکوم خود سازد و از او حقوق و تسلی را سلب
 کند. شاید مفید باشد که در همین جای یک نتیجه گیری لازم در مورد جدائی
 حکومت از دین استخراج و مشخص گردد. حکومت، سیاستش با مبارزه یک
 ایدئولوژی با ایدئولوژی دیگر، بسیار فرق دارد. هردینی یا هر عقیده ای
 یا هر ایدئولوژی با داشتن هدفها یا کمالات یا ایده آلهای مطلقش، می کوشد
 که عقاید یا ایدئولوژیها و ادیان دیگر را از صحنه خارج سازد (چه به طور
 آشکار به این اقرار بکند، چه نکند). این هدف به طور ضمنی در خود هدف
 مطلق و واحد، پوشیده و موجود است (پس جهاد عقیدتی و ایدئولوژیک
 مناسبات میان خود ایدئولوژیها و ادیان را با هم معین می سازد، ولی
 سیاست، همین داغ بودن روابط آنها را به عنوان مسئله سیاسی در نظر
 می گیرد و طرز برخورد حکومت با این عقاید و ایدئولوژیها این است که راه
 مشترک تصمیم گیری و تفاهم را در امور مشترک اجتماعی، در مورد به مورد
 پیدا کند. بنا بر این حکومت هیچگاه برضد هیچ عقیده یا ایدئولوژی بعنوان
 دارنده یک ایدئولوژی خاص، بر نمی خیزد و با آن مبارزه نمی کند. اگر
 حکومت خود با هر ایدئولوژی یا دینی عینیت داشته باشد (چه حکومت دینی
 مانند رژیم فعلی اسلامی، چه حکومت قبلی که مکلف به رواج اسلام و تشیع
 و بود و خود را با عقیده تشیع عینیت می داد) طرز برخوردش با ایدئولوژیها
 و ادیان دیگر، یک نوع جهاد است و هدفش در غایت، رفع و نفی اختلال
 عقیدتی، یعنی ایجاد وحدت عقیده و طبعاً "نفی آزادیست.

آزادی فردی، هیچگاه قابل حل شدن یا گنجانیدن در هیچ سازمان واحد و منحصر به فردی سیاسی (حزبی یا حکومتی) یا سازمان دینی یا طبقاتی نیست. از این رو نیز تعدد سازمانهای سیاسی و طبقاتی و اجتماعی مانع از آن می شود که کشش بسوی جذب و حل یک فرد در یک سازمان دربرگیرنده اجتماع پیدا گردد. نه حکومت حق دارد، فرد را در تمامیتش در خود حل کند، نه یک سازمان ایدئولوژیکی یا دینی (کلیسائی، طبقاتی) حق دارد یک فرد را در تمامیتش در خود حل کند. تلاش برای ایجاد و پرورش یک آگاه بود واحد و مطلق دینی (امتی)، نفی آزادی فردیست. هیچ گونه نظامی نمی توان ساخت، که برای همیشه ما و راء اختلافات حاصله از ادیهای فردی بماند، و درست تلاش دائمی برای کاهش این اختلافات و پیچیدگیها در ایجاد سازمانها و هدفهای متعدد و مختلف و حتی متضاد، سبب شکوفائی آزادیهای فسردي و متقارنا "سبب همبستگیهای عمیق تروشدید ترمی گردد. هیچ نظامی، نظم نهائی نیست.

هیچ سازمانی، حق برای نفی آزادی بنیادی فردی را ندارد. هیچ سازمانی حق ندارد، تمامیت انسان را دربرگیرد و هدفی بگذارد که همه امورا انسان را شامل گردد. عامل مختل سازنده ای که در آزادی هست با یدبه عنوان عنصر آفریننده سازمانها و نظمهای تازه شناخته گردد.

این نظم سیاسی نیست که اندازه فرد است، بلکه این انسان آزاد است که اندازه هرگونه نظم سیاسی (چه حزبی، چه طبقاتی، چه حکومتی) است. اختلاف و برهم خوردگی زائیده از آزادی انسان، همیشه در چنین اجتماعي، سبب تحریک مردم به تصمیم گیری است که منتهی به اقدامات همگانی و مشترک سیاسی می گردد. را ده همه مردم در چنین جامعه ای، همیشه انگیزه به تصمیم گیری برای عمل سیاسی است.

جامعه، همیشه از افرادش، قدرت تصمیم گیری سیاسی برای هدف گذاری می خواهد، و بقای جامعه و تغییر سازمانها و ساخت و بافت آن سازمانهای سیاسی و حکومتی اش در تصمیم گیری مداوم همه مردم تاءمین شده است.

ملت، جامعه ایست سیاسی

کلمه "ملت"، درست به "جامعه ای که در تصمیم مشترک در تفا همگانی، اقدامات عمومی می کند" اطلاق می گردد. ملت، جامعه ایست "سیاسی"،

یعنی جا معه ایست که موجودیتش را، درتشکل و سازمان یا بی های گوناگون
اراده های فردی و گروهی و حزبی و قومی دریک جریان تفاهم عمومی که به
تصمیمات و اقدامات مشترک می انجامد، درمی یابد.

این عناصرو عوامل از قبیل فرهنگ و زبان و مذهب و دین و ایدئولوژی و
سرنوشت تاریخی و... طوری با هم ترکیب می شوند که این تفاهمی را که به
تصمیمات و اقدامات مشترک همگانی می کشد، فراهم آورند. اصل و معیار،
پیدایش و تحقق آن تصمیم گیری مشترک است، و عوامل فرهنگی و زبانی و
مذهبی و دینی و هنری و ایدئولوژیکی و تاریخی باید طوری تشکل بیا بند و
تغییر شکل و محتوی بدهند که امکان پیدایش این تصمیم گیریهای سیاسی
ملی بوده باشد. ملیت، از دوره گیاهی و نا خود آگاه بود خود، و از دوره ای
تا زه می گردد، که یک جامعه خود را در قدرت تصمیمات و اقدامات مشترک خود
برپایه ارا ده و شخصیت همه اعضا ئش درمی یابد.

البته در هر جامعه ای نحوه ترکیب و تداخل این عناصر (فرهنگ و زبان و
تاریخ و مذهب و...) برای پیدایش ملیت خود آگاهانه سیاسی با جامعه
دیگر فرق دارد. ولی ملت، جامعه ای نیست که با یک هدف غائی یا کمال
نهایتی و یا با "منفعت مشترک یک طبقه" مشخص گردد، بلکه ملت، جامعه ایست
که خود می تواند، هدف بگذارد و هدفهایش را نفی و لغو کند.

از این رو نیز این هدفها، متافیزیکی و غائی و مطلق نیستند. بنا بر این
ملت، جامعه ایست متفاوت با امت (جامعه معقیدگان در دین یا همعقیدگان
در یک ایدئولوژی) یا جامعه طبقاتی و اقتصادی که تنها هدف ثابتش
"منفعت معین شده یک طبقه" باشد.

ملت، در تصمیم گیریهای سازمان یافته و خود آگاهانه و پویایش تعریف
و درک می گردد. همبستگی یا وحدتش در یک هدف یا منفعت "از پیش معین
شده یا از پیش داده شده" یا "از پیش ساخته شده" تا مین نشده است، بلکه
در جریان و روش پیدایش این تصمیم گیریها، برپایه عاملها ئی که تفاهم
را میان همه ممکن می سازد (از قبیل فرهنگ و زبانها و عقاید و تاریخی و
سرنوشت مشترک و...) پس ملت، موجودیتش و ماهیتش سیاسی است نه
مذهبی و نه طبقاتی. از این رو نیز هست که ملیت، بر دموکراسی یعنی حاکمیت
همه افراد ملت به طور مساوی، استوار می گردد. ملت در دموکراسی، موجودیت
سیاسی خود را آگاهانه درمی یابد و در عملهای ارادی مشترک تحقق می دهد.
ملیت بدین ترتیب، تحول یک موجود گیاه مانند و نا خود آگاه تا تاریخی به یک

موجود خود آگاه و آرا دی سیاسی است. اگر در گذشته ملت، گاه به گاه ایمن وحدت خود را آگاهانه درمی یافت و یا گاه مانع و ارگانیک از موجودیت خود دفاع می کرد، از این ببعده مرحله خود آگاهی دائمی و لاینقطع می رسد. بدینسان پیدایش ملت، سیاسی و خود آگاه، یک جنبش درقا عده و در همه اقشار جامعه است نه یک جنبش قشر و شنفکران. ملت گرائی، جنبشی است که همه جامعه را فرا می گیرد. ملت گرائی جنبشی است توده ای و مردمی که درست طبقات پائین در آغا ز در آن شرکت می کنند. و درست این تحول بنیادی و جوهری در مفهوم "قرار داد اجتماعی" نمایان می گردد. تا بحال جامعه در زندگی نیمه گیاهی خود آگاه و غیر آرا دیش، وحدت خود را عبارات متافیزیکی می داد. جامعه در میثاقی که با خدا داشت، وحدت خود را درک می کرد. یا جامعه در اثر اتفاقات خارجی تاریخی یا علل فشار آورنده خارجی و بیگانه در سرنوشت مشترک، دفاعی از موجودیت خود، در ضرورت های خارجی و منفی، وحدت و همبستگی می یافت. ولی وقتی که قدرت و امکان تصمیم گیری و تفاهم به عنوان ریشه همبستگی درونی و مثبت درک شد، ملت، در اثر یک "قرار داد آگاهانه همه افرادش با هم" برای همه محسوس شد و معنا پیدا کرد. ولی این قرار داد یعنی تصمیم گیری به طور کلی همه بشریت را فرا نمی گیرد. چون این تصمیم گیری مشترک، فقط بر عوا مل تفاهمی خاصی در اشرکیات خاص، امکان تحقق دارد. بنا بر این دموکراسی (حاکمیت مردم) فقط در جامعه محدودی که این عوا مل، تا اندازه ای موجود بودند و امکان تفاهم و تصمیمات و اقدامات عملی مشترک وجود داشت، می توانست تحقق بپذیرد، یعنی دموکراسی در چهره ر جوبه ملت قابل تحقق بود. دموکراسی، در امکانات مشخص تاریخی قابل تحقق بود. حاکمیت مردم فقط در چهره ر جوبه حاکمیت ملی قابل تحقق است از این رو نیز دو پدیده دموکراسی و ملی گرائی با هم در عرصه تاریخ وارد شدند.

سیام ژوئن ۱۹۸۵

نیا زبه منفعت

مردمسا لاری یا ملت سا لاری

دموکراسی، یک ایده کلی است. "مردم" باید حکومت کنند. "مردم" حق و قدرت حکومت کردن دارند. کسی "حاکم بر خود" است، که حق و قدرت آنرا دارد که منافع خود را در تصمیم گیری آگاهانه خود، مشخص سازد و بتواند در پی تحقق آن منافع برآید. بدینسان دموکراسی، یعنی، "مردم" حق دارند و قدرت دارند که، در آغاز مفهوم "منفعت خود" را خود مشخص سازند و سپس خود میان منافع مختلف خود، ترتیبی معین سازند و سلسله مراتبی میان آنها قائل شوند (و این ارزش دادن به منافع مختلف می باشد).

ولی حدود و مشخصات این کلمه "مردم"، در جلوا اصطلاح "مردمسا لاری" کدامند؟ کلمه "مردم"، کلمه ایست انتزاعی و کلی که شامل "همه بشریت" می شود. و دموکراسی، موقعی معنای واقعی پیدا می کند و تحقق می یابد که "همه مردم جهان با تفاهم همگی با هم بر روی منافع و سلسله مراتب منافع (ارزشها) و راههای تحقق دادن این منافع عمومی، تصمیم بگیرند". ولی حکومت کردن مردم در این دامنه اش به وسیله تصمیم گیری مشترک همه در تفاهم با هم، به این سهولت ممکن نیست، چون تصمیم گیری مشترک همه با هم، احتیاج به روشها و وسائل و امکانات و عادات کافی برای ایجاد تفاهم دارد، و تهیه این روشها و وسائل و امکانات به طور عملی برای همه بشر بطور یکسان، هنوز هدفی دور است و حتی تحقق این هدف در چهار چوبه یک ملت، ایجاد هزاران اشکالات می کند. دموکراسی بدون شمول جهانی اش، در یک کشور قابل تحقق نیست، چون مفهوم "مردم"، در تما میتش پذیرفته نمی شود و در عمل دو نوع اخلاق و دو نوع حق به وجود می آید. یک کشور به تنهایی

نمی تواند دموکراسی داشته باشد، از این رو هست که ملت سالیاری در یک واقعیت فرهنگی - سیاسی - تاریخی- جغرافیایی باشد قابل تحقق می باشد، که دیگر نمی توان نام دموکراسی به آن اطلاق کرد و یا باید آن را با اضافه کردن یک صفت مانند "ملی" محدود و مخصوص ساخت و گفت "دموکراسی ملی". با کلمه دموکراسی، یک ایده آل کلی انسانی بشری، بهانه برای تحمیل منافع ملی "یک ملت مقتدر" یا امپریالیست های مختلف می گردد و در تظاهرات هر به دموکراسی، در صدد تقدم منفعت خود به دیگران هستند، چون دموکراسی به من حق می دهد برای مردم چین و برزیل هم تصمیم بگیرم و همچنین به آنها نیز حق می دهد که برای ایران تصمیم بگیرند، و حکومتی که مقتدر است حقانیتی از کلمه دموکراسی یا سوسیالیسم برای توسعه جوئیها یش می یابد، برای آنکه ما خود را در مفاهیم مبهم و نامشخص ولی جذاب و سحرانگیز گم نکنیم، و نخواهیم از ایده آل های انسانی سوءاستفاده کنیم، خوبست بحث از مردم سالیاری را فقط در چهارچوب محدود ملت مطالعه کنیم تا به واقعیت نزدیکتر باشیم.

کلمه دموکراسی شمشیر دولبه است، پس گفتگوی ما در باره "ملت سالاریست". مقصود ما بحث در باره تهیه روش و سازمان، برای گروهی مشخص از انسانهاست که تا مشترکاً دریا بند که مقصود از "منفعت گروهیشان" چیست، و در صدد کشف و تهیه وسائل برای تحقق این منفعت مشترک و عمومی بر آیند و این سلسله اقدامات و تصمیمات و روشها و سازمانها، ابراز حاکمیت آنها بر آنهاست. و هیچگونه حقانیتی برای تصمیم گیری و بالاخره حاکمیت برای ملت های دیگر و بر ملت های دیگر ندارند. ملتی که با چنین اقدامات و تصمیمات و مبارزات، و تشکلهای آنها و کشف تدریجی روشها برای تعیین منافع و ترتیب آنها و تحقق آنها قرنهای می کوشند، نمی تواند همه این خدمات و دسترنجهای تاریخی و اجتماعی و اقتصادی و علمی خود را در طبق ایشار و بخشش بگذارند و به اعضاء ملل دیگر مفت ببخشند. مفهوم نامشخص و مبهم "مردم"، به هر فردی از کشورهای عقب افتاده چنین توقعی را القاء می کند که نه خواننده از خوان نعمت آزادیهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و تربیتی ملل پیشرفته حق دارند بهره ور شوند.

بحث، فقط دادن "آزادی به معنای آزادی بیان" به دیگران نیست، بلکه بحث، بحث "آزادی تلاش برای کسب منافع در یک ملت یا جامعه" است. و این منافع باید در ملت ناموجود "باشند"، یا امکان واقعی

موجودیت داشته باشند، تا آن آزادیها ارزش و معنا داشته باشند. پس یک ملت با حاکمیت برخوردار نمی تواند "امکانات بهره ور شدن از منافع اقتصادی، منافع اجتماعی، منافع تربیتی و فرهنگی، امنیت های حقوقی، امکانات شرکت در سازمانها و تحقیقات علمی خود را به رایگان به دیگران هدیه بدهد. درحالیکه مفهوم مبهم و نامشخص دموکراسی و بالاخره پهنای جهان شمولش، این هوسهای خام را در دل هر کسی بیدار می سازد. البته به همان اندازه به این دموکراسیهای مقتدر غرب، حقانیت درونسو (سوبرکتیو) می دهد که برای کشورهای ما تصمیم بگیرند. ما در واقع دموکراسی دردنیای نداریم، بلکه فقط "ملت سالاریهای مختلف" داریم یا می توانیم داشته باشیم، و دموکراسی یک ایده آل است که تلاشهای مذبوحانه برای رسیدن به آن می کنیم ولی سوء استفاده از این مفهوم، بیش از حسن استفاده از آنست. حاکمیت مردم، یک مفهوم کلی و ایده آلی و انتزاعی و طبعاً "نامشخص و مبهم" است که هنوز امکانات و وسایل تحققش فراهم نشده است. حتی حاکمیت در چهار چوب محدود ملی، به دشواری قابل تحقق می باشد، چون حاکمیت یک ملت، تهیه روشها و سازمانها و امکانات تاریخی و فرهنگی برای شرکت مسای و همه افراد آن گروه، برای "تشخیص و تعیین و ترتیب منافع عمومی خود" می باشد، و تهیه این روشها و سازمانها و امکانات و تهیه "چیزهایی که پاسخگوی این منفعت جوئیهای مشترک باشند" کار قرنهای مبارزه و تلاش مستمر و با درد فراوان است.

البته کسانی که با اعتقاد به یک ایدئولوژی یا یک جهان بینی یا تئوری علمی، "پیشاپیش" می دانند که "منافع عمومی مردم جهان یا ملت، خودشان چیست و یا چه باید باشد"، برای آنها ملت سالاری آنست که همه افراد ملت، همان منافع واحد و عمومی را که برای همه مشخص و ثابت ساخته اند، تحقق بدهند. در این روال فکری، چه یک گروه باشد، چه یک ملت باشد، چه یک طبقه باشد، هیچ فرقی با هم ندارند و همه، فقط "یک مشت منافع مشخص شده و معین ساخته اند" که این آقایان در مطالعه علمی تا ریشه علم الاجتماع یا بالاخره کتابهای مقدسشان کشف کرده اند، و به یقین پیشاپیش می دانند که چیست، و عملاً با همین ادعا، منکر دموکراسی و ملت سالاری و سوسیالیسم زقاعده اند و واقعیت سیاسی ما، ملت سالاریست نه مردم سالاری. ولی این ملت سالاری متضاد با مردم سالاری نیست بلکه موید آنست و با تحقق ملت سالاری، پایه های غدارده می شود که می توان روزی بر آن کاخ مردم سالاری را استوار ساخت،

و بدون حاکمیت ملت‌ها بر خودشان، دموکراسی جهانی امری محال خواهد بود. ولی کلمه مردمسالاری، در اثر خصوصیات انتزاعی و کلی مفهوم "مردمش"، ما را به عوالمی از تارکی‌ها و مبهمات دلچسب می‌کشاند، به طوری که ما واقعیت روشن و پیش‌پا افتاده ولی محدود "ملت‌سالاری" را نمی‌توانیم ببینیم. همه ایده‌ها و ایده‌آلهای کلی، تجا و زطلبند و جدا بیت آنها در همین حق و امکان تجا و زطلبی است که به معتقدانش می‌دهد. چیه اسلام چه سوسیالیسم چه دموکراسی فرق با هم ندارند. از این رو خواستن یک "حکومت ملی" و "حاکمیت ملی"، نفی این حق و حقانیت توسعه‌طلبی است که به خصوص افراد ضعیف را بخود جذب و مسحور می‌سازد. ضعیف (جوانان، طبقات محروم، ملل عقب‌افتاده) احتیاج به ایده‌آلهای جهان‌شمول دارد که با حق تجا و زطلبی و توسعه‌خواهی، محرومیتی که از ضعفش دارد، آراء کند. برای آنکه ما از این آشفتگی‌ها و خیال‌بافی‌ها و اشتیاق به ایده‌آلهای نامعین یا نیمه‌معین بپرهیزیم، کلمه مردمسالاری را از کلمه ملت‌سالاری جدا می‌سازیم و با کلمه ملت‌سالاری، نمی‌گذاریم که خیالات یا ایده‌آلهای پریشان "به طور ناخودآگاه" وارد صحنه گردند. دموکراسی، که حاکمیت مردم بر مردم باشد، در خودش ایده‌آل حکومت سراسری بشریت بر بشریت می‌باشد که به طور مستقیم و بلافاصله قابل تحقق نیست، بلکه از راه تک‌تک حاکمیت‌های ملی (ملت‌سالاری‌ها) ممکن می‌گردد. از این رو ملت‌سالاری برضای ایده‌آل مردمسالاری نیست. ولی تلاش برای دموکراسی (مردمسالاری) که مفهوم انتزاعی و کلی را پایه اقدامات خود قرار بدهد برضد ملت‌سالاریست و می‌خواهد دموکراسی را بدون در نظر گرفتن واقعیت ملت و بدون تأثیر آن، تحقق بدهد. بدین‌سان در دموکراسی یک تلاش غیرتاریخی و ضدتاریخی می‌شود. از طرفی ملت‌سالاری، یک پدیده‌گذاران نیست که فقط "مرحله‌گذر و طبعاً" موقتی" بوده باشد و با پیدایش مردمسالاری (حکومت سراسر بشر بر سراسر بشر) ملت‌سالاری منتفی و بی‌ارزش گردد، بلکه ملت‌سالاری، از طرفی حلقه ضروری برای پیدایش دموکراسی بشری است و از طرفی با پیدایش حاکمیت بشری، حلقه‌سازمانی میانی برای کارآئی آنست. حاکمیت جهانی مردمی، هیچگاه ملت‌سالاری را نفی نخواهد کرد.

بنابراین مسئله‌سازی ما، درک و تحقق ملت‌سالاریست که در چارچوب محدودی از گروهی بزرگ با تجربیات خاصی تاریخی، با سرنوشت مشترک

اجتماعی، با اشتراک در ایده‌آل‌های خاص، با اقدامات مشترک سیاسی و نظامی با ترکیبی خاص از پیوندهای مختلف زبانی و دینی و سرزمینی، امکان تحقق می‌یابد.

ملت به عنوان "جامعه سیاسی" متولد می‌شود

جامعه سیاسی، جامعه‌ای که از قاعده‌اش، منافع عمومی‌اش را با تصمیم خودآگاهانه همه، مشخص می‌سازد و برای کسب آن منافع، اقدامات مشترک می‌کند و در خود قدرت تحقق این منافع را دارد، در حال تولد است. و جامعه در این تولد، مانند هر تولدی باید "درد زه" بکشد. جامعه سیاسی، جامعه‌ای است که سیاست در آن، از "واقعیات اجتماعی" شروع می‌شود، و معیارهایی هرگونه تصمیمی که به وسیله آن جامعه گرفته می‌شود، خود واقعیات هستند. بنا بر این معیارهایی تصمیم‌گیری‌های عمومی جامعه سیاسی، نه‌دین‌است نه‌ایدئولوژی، ولی آنکه دین یا ایدئولوژی‌ها در گرفتن این تصمیمات که ماهیت جامعه سیاسی را تشکیل می‌دهند، موثر باشند. جامعه سیاسی (ملت سالاری)، می‌تواند علیرغم روندی که مذاهب و ایدئولوژی‌ها برای منع پیدایش چنین تصمیماتی ایجاد می‌کنند، با دردی که از این ممانعت می‌کشد بدون نفی این موانع، به تصمیمات عمومی اجتماعی، و با لایحه به اقدامات مشترک استوار بر این تصمیمات برسد.

جامعه سیاسی در یک مبارزه لاینقطع و مداوم با جوامع عقیدتی و ایدئولوژیکی که با "هدف‌های پیش‌پیش‌گذاشته"، مانع "جوش مستقیم تصمیم‌روی منافع و ترتیب آنها، از قاعده اجتماعی می‌گردند، درحین که همه این ادیان و ایدئولوژی‌ها را در خود تحمل می‌کند و آزادی می‌گذارد، تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند.

واقعیت در جامعه سیاسی

واقعیت در جامعه سیاسی، از برخورد و مقابله "آزادی" با "عوامل همبسته ساکنان" پدید می‌آید. عوامل همبسته ساکنان جامعه، به حسب معمول، هرچه بیشتر و بهتر نقش خویش را ایفاء می‌کنند، بیشتر و بهتر، از دامن آزادی‌های افراد و گروه‌ها می‌کاهند. مثلاً دین و ایدئولوژی یکی از عوامل همبسته ساکنان جامعه، به حسب معمول، هرچه بیشتر و بهتر نقش خویش را ایفاء می‌کنند،

بیشتر و بهتر، از دامنۀ آزادیهای افراد و گروهها می‌کاهند. مثلاً "دین و ایدئولوژی از عوام ملل همبسته‌ها زنده اجتماعی می‌باشند که قدرت همبسته‌ها زایش از سایر عوام ملل افزون‌تر و با دوام‌تر است. ولی دین و ایدئولوژی برپایه "ایمان به یک شخص، یا مجموعه‌ها از سایر افراد و افکار" قرار داد، و "ایمان"، همیشه در مرحله‌های اول، در پی کاوش "خود" و "اراده خود" در مقابل "شخص مورد ایمان" یا "افکار مورد ایمان نیست"، و در مرحله‌های بعدی، در پی عینیت دادن "خود" با آن "شخص یا عقیده" می‌باشد که به نفسی و حل شخص خود در شخص مورد ایمان یا در افکار مورد ایمان می‌انجامد، یعنی به کل حق و قدرت تصمیم‌گیری (یعنی آزادی) را از "خود" می‌گیرد و "خود" بدون این قدرت تصمیم‌گیری، دیگر، خود نیست. این عینیت دادن "خود" با "شخص مورد ایمان" یا "فکر مورد ایمان"، هرنا می‌به خود بگیرد (تسلیم، عبودیت - انطباق یا بی - صلح و صالح بودن) یا به عنوان تعهد و وفاداری و فداکاری و از خودگذشتگی ستوده شود، چیزی جز کاستن قدرت اراده خود به حداقل، و افزایش قدرت "تصمیمات شخص مورد ایمان یا افکار مورد ایمان" به حداکثر نیست. این روش همبستگی، برپایه کاوش و با لایحه نفی اراده قرار دارد، و بدینسان، "آزادی" در قطب متضاد با "همبستگی" قرار دارد، و آزادیخواهی در تصمیم‌گیری خود، شوم و شرونی و نفرت‌انگیز است. اما جامعه‌سیاسی، اساسش آزادی است. حاکمیت بر خود، برپایه "قدرت تصمیم‌گیری خود" قرار دارد. جامعه‌سیاسی می‌خواهد درست همبستن آزادیخواهیها، سرچشمه همبستگیهای جامعه بشوند. جامعه‌سیاسی، می‌خواهد آزادیخواهی را که اخلاک‌گر همبستگیهاست استحاله به قدرت همبستگی بدهد. برپایه "بیشترین آزادیها"، "قویترین و با دوام‌ترین" همبستگی، اجتماعی را پدید آورد. نه تنها آزادی، مخرب همبستگی نباشد، بلکه آزادی، آفریننده همبستگی باشد.

مسئله اساسی جامعه‌سیاسی همین است که چگونه می‌توان از آزادی، که اگر به طبیعتش وا گذاشته شود، اخلاک‌گر و مخرب و پاره‌کننده است، نظم و آبادی و همبستگی ساخت.

جامعه‌سیاسی در پی سازمانها و روشها نیست که برپایه حداکثر آزادی، حداکثر همبستگی اجتماعی بسازد. بدین ترتیب وجود آزادی در جامعه، "تنها" معیار حقیقت سازمانها و روشها نیست که "همبستگی جامعه" را تأمین

می کنند. همبستگی باید درست از سرچشمه آزادی هر فردی، یعنی مستقیماً از قدرت تصمیم‌گیری او بگوشد. عوامل همبستگی، عواملی نباشند که در اثر مبارزه با آزادی و کاستن ونفی آزادی، سبب پیدایش همبستگی بشوند. این گونه همبستگی ها درجا معه، حقانیت نا چیزی خواهند داشت. بدینسان سازمانها، احزاب، حکومت ها، امت ها که با این شیوه ها به آخرین حدود همبستگی خود می رسند، به حقیض آزادی نزدیک می شوند. پس آزادی (تصمیم‌گیری مستقیم افراد) بایستی مستقیماً "زمینه خلاقیت همبستگی ها بشود. ولی جا معه سیاسی باید متولد بشود، یعنی جا معه در چار جوبسته های از همبستگیها قرار دارد که ماهیتی غیر از آزادی دارند. جا معه سیاسی، در خلا پیدایش نمی یابد. جا معه سیاسی در میان "همبستگیهای دینی وایدئولوژیکی"، "همبستگیهای قومی و نژادی"، "همبستگیهای خانوادگی"، "همبستگیهای سرنوشتی"، "همبستگیهای طبقاتی" با در دورنج متولد می شود. چون استحاله جا معه ای که بر نقطه ثقلی از همبستگی های دینی و طبقاتی و قومی دارد به جا معه سیاسی، یعنی بازگردانیدن و تحول تدریجی همه همبستگی ها به همبستگی که از آزادی و تصمیم‌گیری سرچشمه می گیرد یا قدرت تحول همه این همبستگی های دینی و قومی و فرهنگی و خانوادگی و طبقاتی در هر تصمیمی به همبستگی بر اساس آزادی. ولی چنین استحاله یا قدرت استحاله ای بدین سهولت و سرعت بدست نمی آید، و اساساً این استحاله یا قدرت استحاله، در برخورد و مبارزه و به کار گرفتن همان بستگیها صورت می بندد. جا معه سیاسی می کوشد تا همه آن همبستگیهای ایدئولوژیکی و دینی و قومی و زبانی و طبقاتی، حداقل در موارد ضروری در خطی بیفتند که امکان بیشتر به تصمیم‌گیریهای مستقل افراد در جا معه برای تعیین منافع عمومی بدهند. و بالاخره در مقابل "قدرت های همبسته سازنده" ای که بسیار مقتدرند ولی بر اساس تحدید و تحقیر ونفی تصمیم‌گیری افراد قرار دارند، دامنه‌های از زندگانی اجتماعی - سیاسی - حقوقی - تربیتی باز کرده می شود تا افراد، خود برای منافع عمومیشان تصمیم بگیرند، و چه بسا که قدرت های که نفی امکانات تصمیم‌گیری افراد را می کنند، بشرط آنکه در همه عرصه های زندگانی مطلق و فراگیر نباشند، آنها را نیز به تصمیم‌گیری برمی انگیزانند. عصیان و طغیان دائم و تا زه به تا زه علیه آنچه می خواهد را ده مرا سلب کند و شخصیت مرا در تنگنا بیندازد یکی از راههای

رشد و نیرومندی اراده انسانست .

نتیجه‌ای که از این گفتگو گرفته می‌شود این است که در اشرافیت تصمیم‌گیری درجا معه سیاسی، "فرد و شخصیت انسان"، نقطه ثقل واقعیات سیاسی است.

بنا بر گفته‌های بالا، "واقعیت" در سیاست، در طرز روابط متقابل کلی که "آزادی" و "همبستگی" با هم دارند، شناخته و تعریف می‌شوند. واقعیت، پدیده‌ای مشخص و ثابت نیست، بلکه چیزیست که در شرایط خاصی، واقعیت می‌شود و در شرایط دیگر، همان چیز که امروز واقعیت سیاسی است، فردا واقعیت سیاسی نیست. آزادی و همبستگی با اصول و عوامل مختلفی که دارند در هر موقعی، شکل خاصی نسبت به هم پیدا می‌کنند و این، واقعیت در آن موقع است. مثلاً "وقتی موجودیت و استقلال یک جامعه پیوندهای درونی (همبستگی) در تزلزل و خطر قرار گرفت، واقعیت، همان "همبستگی" و عوامل و اصولیست که همبستگی بر آنها استوار می‌باشد.

و همبستگی و عوامل و اصولش، در چنین هنگامی، اولویت بر آزادی و اصول آزادی می‌یابد. در این هنگام، آنچه مربوط به همبستگی است، واقعیت سیاسی می‌شود. از این گذشته، همبستگی‌ها انواع مختلف دارد. واقعیت سیاسی، نشان می‌دهد که احتیاج، به یک همبستگی بسیار نیرومند می‌باشد. البته این ضرورت سیاسی، "نوع همبستگی" را که در این موقعیت برای چاره‌سازی عرضه می‌شود، دقیقاً "مشخص نمی‌سازد. از این رو به امید اینکه ضرورت همبستگی درجا معه، تولید همبستگی مطلوب ما را خواهد کرد نمی‌توان نشست. هر وقت که آزادی‌ها و استفاذه آزادی‌ها به نقطه‌ای بی‌انجام مدکسه همبستگی جامعه سیاسی (ملت) در خطر بیفتد، همبستگی، مسئله داغ جامعه می‌شود و آزادی یا از خاطره‌ها فراموش می‌شود یا اصلی تابع اصل همبستگی می‌گردد.

از طرفی، وقتی "انسان در فردیتش" در خطر است، و فرد انسان ارزش خود را از دست داده است و بدون هیچگونه نگرانی و ملاحظه، برای حفظ حکومت و منافع جامعه بقای ایدئولوژی و حزب و دین قربانی می‌شود، آنگاه، آزادی و عوامل و اصولش، اولویت بر همبستگی می‌یابد. هنگامی، تقدم فرد بر جامعه و روابط اجتماعی، واقعیت سیاسی است، و هنگامی، اولویت جامعه بر افراد (وقتی که افراد و گروه‌ها از آزادی‌ها بی‌فایده می‌کنند)

واقعیت سیاسی می شود؛ و از آنجا که ترکیبات اصول و عوامل آزادی کثیر می باشد و همچنین اصول و عوامل همبستگی کثیر است، روابط پیچیده این دو قطب، ایجاب واقعیت های بسیار متنوع و مختلف سیاسی می کند. سپس واقعیت های سیاسی، موجودات مشخص و ثابتی نیستند که پیش یا یک آنها را بر شمریم و بشناسیم، بلکه پیچیدگیهای می باشند که از تلاقس ترکیب و کشمکش و تنش و استحاله دواصل "آزادی" و "همبستگی" در جا معه پدید می آیند. مثلاً "پافشاری و افراط در رشد یکی از قوای یا اصول همبستگی (نظم و آرامش، تساوی، عقیده، عدالت) خود به خود سبب تقویت پنهانی قوای آزادی در اشکال مختلف می گردد که اگر برای زنگردا اشکال بیما رگونسه پیدا می کند، ایجاد تعادل میان قوا و اصول همبستگی با قوا و اصول آزادی چندان ساده و آسان نیست و این تعادل، رانمی توان ثابت ساخت.

برای حفظ چنین تعادلی باید همیشه تلاش کرد، واقعیت سیاسی، همیشه در یک جا معه سیاسی وجود دارد. وجود این واقعیت ها است که ایجاب تصمیم گیری می کند و مردم را به تفکر و تصمیم گیری برمی انگیزاند. هر کوششی برای ایجاد تعادل و جا معه متعادل (جا معه ای که عدالت در آن برقرار بشود) موجب عدم تعادلی خواهد شد که نمی توان آنرا پیش بینی کرد.

تعدد و کثرت و اختلاف قوا و اصولی که ایجا ده همبستگی می کنند، و تعدد و کثرت و تنش قوا و اصولی که ایجا د آزادی می کنند، یک راه حل منحصر بفرد برای یک نوع ترکیب نهائی و همیشگی ندارند.

از طرفی جا معه سیاسی برای این دو پایه همبستگی و آزادی و ترکیب مداوم آن و تنش و کشمکش مداوم آن گذا رده شده است و هر گونه تلاش برای ایجا ده همبستگی مطلق و کامل (در ایجا د جا معه توحیدی عقیدتی یا جا معه بی طبقه یا جا معه هم آهنگ) خواه نا خواه به سلب مطلق و کامل آزادی می کشد و هر گونه تلاشی برای ایجا د آزادی فردی خالص (جا معه آنارشیستیک) موجودیت جا معه رانفی و متلاشی می کند. تعریف سیاست، با گذاردن یا کشف "هدفهای غائی و مطلق" یا "کمال" برای وصول به "همبستگی مطلق و کامل" است. و در رسیدن به چنین همبستگی مطلق، مسئله آزادی انسانی یا انسانا مطرح نیست یا اگر هم مطرح شود به عنوان عنصر شوم و منفی و شردر نظر گرفته می شود یا آزادی اصلی تابع اصل همبستگی و فرع آن است و مقصود از ایجا د چنین جوامع همبسته و هم آهنگ و همگون (یک طبقه، یک عقیده، یک نژاد،)

حلّ مطلق فرد در جمع می باشد که بدینسان فائق آزادی خوانده می شود .
اصل آزادی، فدای همبستگی می گردد .

محوری که آزادی و مسائلش به دوران میچرخند، فردانسان است . آزادی از
افرادبا یدتشعشع کند تا قوای همبسته سا زنده ، اختلالی را که آزادی ایجاد
می کند ، یا جذب کند و یا به طور خلاقه با رورسازد . از این رومسئله آزادی
را نمی توان بدون مسئله همبستگی طرح و بحث کرد . همانطور برعکس ماهیت
همبستگی را بدون طرح مسئله آزادی نمی توان شناخت .

حتی دقت شناخت ما در مسائل همبستگی و قوایش، ما را از درک و شناخت
دقیق آزادی بازمی دارد و همانطور بالعکس . مسئله جا معه سیاسی، کاستن
تدریجی آزادی نیست تا جا معه به همبستگی و هم آهنگی و همگونگی مطلق
برسد . بلکه مسئله این است که با ازدیاد آزادیهای فردی به چه قوا و عوامل
و سازمانهای همبسته سا زنده محتاجیم و ماهیت همبستگی چگونه باید باشد و
بالاخره قوای همبسته سا زنده و چه نوع همبستگی است که می باید در مقابل
"شکوفائی آزادیهای فردی" بسیج ساخت . همان آزادی هائی که اختلاف
و کشمکش و تنش و تضاد می آورد ، قدرت آفرینندگی همبستگی خاص را دارند
که در هیچ کدام از همبستگی های دیگر از قبیل همبستگی دینی وایدئولوژیکی
یا بستگی های سنتی تاریخی نیست .

کشف این راههای استحاله قوای آزادی به قوای همبستگی، ما را مطمئن
می سازد که راه رفع اختلاف و کشمکش و تنش و تضاد ، رفع ونفی و تقلیل آزادی
نیست ، بلکه خلاق ساختن خود آزادی است . شکوفائی آزادی روز بروز احتیاج
بیشتر به "خلاقیت در قوای همبستگی و عوامل همبستگی " دارد . آنچه تا
دیروز به جا معهای که سا ثقه آزادیشان به تلاش نیفتاده بود ، همبستگی
می داد ، فردا در اثر شکوفائی و گسترش سوا ثق آزادی ، از عهده ایجا ده همبستگی
بر نخواهد آمد . نوع رهبری که در جا معه با سوا ثق آزادی نا چیز ، ضروری بود
امروزه با رشد و گسترش سوا ثق آزادی دیگر کارائی ندارد ، و در این جا حفظ
سنت چاره ساز نیست . گسترش این آزادیخواهیها و نیرومندیش در افراد ،
عوامل همبستگی پیشین را (مانند مفهوم تساوی و عدالت پیشین ، عقیده
وایدئولوژی پیشین ، سازمانهای سیاسی و حکومتی پیشین) را آشفته
و مختل خواهد ساخت . پس عوامل همبستگی ، نمی توانند چیزهای ثابتی
باشند ، بلکه این عوامل احتیاج به تحول دائمی دارند . تثبیت یک هدف

نها ئی مانند "عبودیت الهی" یا "جا معه هم آهنگ و جا معه بی طبقه" و امثال آنها، طبعاً تثبیت این عوامل همبستگی است. همبستگی میان انسانها همیشه با مسئله آزادی و رشد آزادی سروکار دارد، و خلاقیت که ماهیت ذاتی آزادی هست، ایجاب خلاقیت در قوا و شیوه های همبستگی می کند. از این رو نیز هست که همبستگی در جا معه سیاسی مستقیماً "از تصمیم گیری و شیوه های آن سرچشمه می گیرد تا تحول همبستگی به خلاقیت آزادی پیوندد بخسورد. تثبیت یکنوع همبستگی مثلاً "در یک دین یا یک ایدئولوژی، نفی خلاقیت آزادی است. با تثبیت "یک هدف یا کمال غائی" نمی توان همیشه همبستگی را تا مین کرد، بلکه همبستگی در حال تحول، احتیاج به "یک روش همبسته سازی دائم" دارد. "روش همبسته سازی"، به جای یک هدف یا کمال یا حقیقت همبسته سازی زنده می نشیند. تا آزادی در انسان زنده است، روابط میان همبستگی و آزادی یک مسئله است. یکنوع روابط ثابت و تغییرناپذیر میان همبستگی و آزادی نمی توان فراهم آورد. با آزادی، هیچ همبستگی ثابتی تطابق ندارد. انطباق هر چیزی با آزادی، انطباق موقت است. آن قوا و عوامل همبستگی که مطابق با آزادیخواهیهای کنونی دارد، فردا با رشد آزادیخواهیها، آن انطباق را از دست خواهند داد. طبعاً با اختلال و تزلزل همبستگی، همبستگی اجتماعی مسئله داغ می گردد. و وقتی ما مسائل مربوط به همبستگی را از دیدگاه آزادی ببینیم، انسان، برترین واقعیت سیاسی می شود. ولی وقتی ما مسائل آزادی را از دیدگاه همبستگی ببینیم، از واقعیت انسان به تدریج می کاهد، و روابط میان انسانها (یا آنکه و آنچه روابط میان انسانها را برقرار می سازد، مثلاً یک شخص رهبر چه شاه یا شجره امام، چه خدا و یا ایدئولوژی یا دین) واقعیت اصلی می شود. در این هنگام روابط میان انسانها (و یا معینان زندگان آن روابط، چه خدا باشد، چه حکومت چه روابط تولیدی اقتصادی) اولویت ارزشی و تقدم وجودی پیدا می کنند. انسان، مخلوق روابط اجتماعی و اقتصادی و حقوقی و سیاسی و یا بالآخره مخلوق خدا می شود. چه انسان مخلوق خدا باشد چه مخلوق روابط اقتصادی یا اجتماعی باشد در ماهیت مخلوقیتش فرقی نمی کند. هر کجا انسان تنها به عنوان "مخلوق" در نظر گرفته شود، انسان، واقعیت، ارزش و حقوق و شأن و شرافت خود را از دست می دهد، چه این مخلوقیت، مخلوقیت در برابر خدا باشد، چه این

مخلوقیت، مخلوقیت در برابر روابط تولیدی اقتصادی باشد، چه ایمن مخلوقیت در برابر روابط اجتماعی باشد. (جامعه‌شناسی برای توصیف و تأیید مخلوقیت انسان از روابط اجتماعی پدید آمده است).

انسانی که نمی‌تواند بیا فرزند (و نمی‌تواند خود را بیا فرزند) ارزش و شرافت خود را از دست می‌دهد، ولو آنکه همه خصوصیات عالی دیگر را نیز به او نسبت بدهیم. شرافت انسان، در همان امکان خلاقیتش در آزادیت. انسانی که مخلوق شده خدا برای متعالی ساختن او و نفخه خود را در او بدمد (که البته این نفخه چیزی جز - امر خدا - نیست، یعنی شرافت و شأن انسان آنست که انسان ما مورد ائمی و سرتاسری خداست) چه روابط تولیدی اقتصادی او را مالک مشترک وسائل تولید سازد، شرافتی برای او ایجاد نمی‌گردد. و پسا فشاری بر این مخلوق بودن انسان (چه مخلوق خدا، چه مخلوق روابط تولیدی اقتصادی او)، چه مخلوق روابط اجتماعی در جامعه‌شناسی (دلیل بر داغ بودن مسئله "همبستگی" است. وقتی همبستگی گذشته متزلزل شده است و احتیاج به همبستگی بیشتر و تازه‌ای هست، نوعی از این مفهوم مخلوقیت انسان در تئوریهای علمی، یا در جهان بینی‌ها یا در مذهب در بازار تفکر و عقیده رونق می‌گیرد. آنچه برای مادر دنا کست، دیدگاه و شیوه دید ما را مشخص می‌سازد. ما آن گونه که می‌خواهیم نمی‌بینیم. ما از آن دیده یا دیدگاه که می‌خواهیم، نمی‌بینیم، بلکه دردهای ما که همان مسائل داغ اجتماعی هستند، دیده‌ها و شیوه‌های بینش ما را مشخص می‌سازند.

رابطه آزادی و منفعت جوئی

ما از هر کلمه‌ای، یا آنکه معنائی بسیا رنگ در نظر داریم، یا آنکه آنقدر معنائی مختلف و متضاد در آن می‌گنجانیم که آن کلمه شامل هر چیزی می‌شود، و کلمه‌ای که شامل همه چیز می‌شود، هیچ ارزشی ندارد. وقتی معنای یک کلمه، دامنه‌دار و گشاد می‌شود، عدم تعین‌اش می‌افزاید (نا معین تر می‌گردد) و طبعاً "آنچه نا معین می‌شود، مبهم و تاریک می‌گردد. مفهومات کلی و ایده‌آل‌ها، در حینی که در اثر اتساع دامنه‌اشان، ما را به خود جذب می‌کنند و شمولشان ما را شیفته می‌سازد (چون در شامل شدن، مسائل را برای ما ساده‌تر و طبعاً "تصرف پذیرتر می‌سازند یا تصرف پذیرتر می‌نمایند، از این نظر نیز هست که مفاهیم کلی و انتزاعی که شمول دارند، ما را مسحور

خود می سازند) و این شیفتگی شدید به شمول مفاهیم کلی، ابهام و عدم تعیین و تاریکی و پیچیدگیهای آنها را از دید ما پنهان می سازند. سادگی و شمول مفاهیم کلی و ایده آلها، ما را چنان مسحور و شیفته می سازد که به ما مهلت نمی دهد تا در بابیم که همین عدم تعیین اشان، ایجاب تاریکی و ابهام و آشفتگی نیز می کند. تا موقعی که سادگی و شمول (جامعیت یک ایده) ما را به خود می کشاند، این تعیین ها و تحدیدها و مشروطیت ها را با دیده تحقیر و نفرت می نگریم و حتی آنها را نمی خواهیم ببینیم.

از این رو تا سادگی و جامعیت (شمول)، ایده آل تفکر ماست، متوجه ابهام و تاریکی، طبعاً "خطر نهفته در مفاهیم کلی نمی شویم. ایده های کلی، توسعه طلبی و تجا و ز طلبی را در ما بیدار سازند. شوق و شیفتگی برای تحقق این ایده ها، کوچکترین اعتنائی به ابهام و تاریکی نهفته در این ایده ها نمی کند و بعد از انقلاب برای تحقق این ایده ها، همین ابهامات و تاریکیهای عدم تعیین ها، انقلابات را به بن بست ویه می کشاند، و از طرفی همین ایده های کلی، حقانیت به هر گونه قساوت و بیرحمی و شکنجه می دهند.

ما متوجه کلماتی که معانی مختلف دارند می توانند داشته باشند نمی شویم. و این طیف معانی را در مرحله اول به عنوان "ثروت و عظمت آن کلمه" تلقی می کنیم و هر کسی می تواند عرصه ای برای گسترش خیالات خود در یکی از آن معانی پیدا کند بر خورد و تنش این معانی مختلف را در آینده احساس نمی کنیم، چنانکه این پرمعنائی اصطلاحات قرآنی یا حتی خود مفهوم "اسلام" در آغا ز برای بسیاری هیجان انگیز و جذاب بود، از این رو نیز برای پرهیز از تعیین مفاهیم، در قانون اساسی جمهوری اسلامی به کار برده شده است، تا هم از اعتبار جاذبیتش در همین پرمعنائیش استفاده شده باشد و هم منظور طبقه علماء را بپوشاند. (اصطلاحات فراگیر ولی خالی).

همان کلمه دموکراسی (مردم سالاری) در شمولش (در مفهوم مردم) شیفتگی شدید و متلازماً ابهامات عمیق با خود می آورد که در پیش به آن اشاره شد. این مطلب به ویژه در باره کلمه "آزادی" صدق می کند. شاید کلمه آزادی، وسیعترین و در ضمن مبهمترین و تیرهترین و گمراه سازنده ترین کلمه عصر ما باشد. ما آزادی را غالباً "در رابطه با افکار و عقاید و بیان افکار به کار می بریم. ما با گفتن آزادی، مقصودمان در درجه اول، "آزادی عقیده"

وبالاخره در او جش "آزادی وجدان فردی" است. ولی آزادی فکری و بیان، فقط قسمتی از آزادیست. آزادی، نقطه ثقلش، آزادی تلاش برای منافع خود است، آزادی خواسته‌هاست. البته در سراسر گفتگوهای ما از این بی‌بعد، مقصود ما از کلمه منفعت یا سود، منفعت‌های خاصی نیست بلکه شامل همه گونه منافع مادی و فکری و اخلاقی انسان می‌باشد. آزادی انسان، آزادی خواستن منافع مادی و فکری و اخلاقی و آزادی تلاش برای تحقق آن منافع است. آزادی، هیچگاه قابل جدا ساختن از "سودخواهی آزادانه"، "قدرت خواهی آزادانه"، "فزونخواهی آزادانه"، وبالاخره "خودخواهی آزادانه" نیست. کسیکه آزاد است برای این آزادخوانده می‌شود، چون آزادانسه آنچه را سود خود می‌داند، می‌خواهد و می‌کوشد تا به آن برسد.

درست سیاست، با خواسته‌های مادی و تلاش برای ته‌مین این سودهای مادی شروع می‌شود. اساس سیاست خواسته‌های مادیست. انسان، رفاه می‌خواهد. انسان می‌خواهد احتیاجات ضروری خود را طبق خواست خود رفع کند. انسان می‌خواهد بهتر و بیشتر زندگی کند. انسان می‌خواهد امنیت سیاسی و اقتصادی و حقوقی و اجتماعی داشته باشد. انسان می‌خواهد که از شادیه‌ها و زیبایی‌ها برخوردار شود. آزادی سیاسی، در آغای یعنی آزادی، خواست و جلب کالاهای مصرف، آزادی خواست برای زیست بهتر طبق مفهوم خویشتن از "بهی" و تلاش برای تحقق آن. آزادی خواست برای داشتن قدرت، آزادی خواست برای کسب حیثیت اجتماعی. آزادی فقط به آزادی پروردن افکار در درون و آزادی بیان آن افکار محدود نمی‌شود.

آزادی‌ها، همه به هم وابسته‌اند. آزادی‌های مادی و فکری و اخلاقی بهمین‌طور متقابل مرتبطند. آزادی سیاسی با آزادی مادی شروع می‌شود اما آزادی مادی بدون آزادی فکری و اخلاقی قابل تحقق نیست. آنکه نمی‌تواند آزادی‌ها را در پی کسب سود و قدرت و حیثیت و شرافت اجتماعی و رفاه خود برود، نمی‌تواند نیز آزادی‌ها را بیندیشد و آزادی‌ها را به‌گوید و آنکه آزادی فکری ندارد، آزادی اخلاقی هم ندارد. پس آزادی و خودخواهی و سودجویی و قدرتخواهی متلازم‌همند.

اگر از طبیعت فردی انسان، خودخواهی و سودجویی و قدرتجویی را حذف کنیم، آزادی فقط یک مفهوم بی‌معنا و موضوع خواهد بود. آزادی بدون این

خودخواهی و قدرتخواهی و سودخواهی فردانسان فاقد محتوا و معناست . آنکه بایده متمتع از آزادی ببرد ، فردانسان است . و چون آزادی ، " آزادی خواستن چیز واقعی و آزادی تلاش برای تحقق آن خواست " است ، پس آزادی را نمی توان از سوا ثق خودخواهی و سودخواهی و قدرتخواهی و شادی خواهی و . . . جدا ساخت . آزادی ، با منفعت جوئیهای انسان بستگی ضروری و انفکاک ناپذیر دارد .

منافع چندگانه

انسان ، تنها یک منفعت ندارد . انسان ، منافع چندگانه دارد . هراسانی منافع مختلف خود را می جوید و این منافع نه تنها مختلفند بلکه بسیاری از آنها با هم متباین و یا با لآخره متضادند .

همین " چندگانگی سودخواهیهای انسان " سبب می شود که انسان دقیقاً " نمی تواند مشخص کند که در هر موقعیتی ، کدام سودش بر سایر سودهایم چربد . در اکثر کثرت و تعدد سودهایش نمی تواند بدیهترین و بیشترین سودش را در موقعیت های خاص مشخص سازد .

غالباً " تعیین و شناخت منفعت در هر موقعیتی ، تصمیم گیری میان برتری و پائین تری مراتب این سودها با هم است ، نه اینکه انسان نتواند معرفت به سودهای خود داشته باشد . مسئله تعیین منفعت در هر موقعیتی ، این نیست که بداند (معرفت پیدا کند) که سودش چیست و این جهل خود را نسبت به سودش بر طرف سازد . بلکه مسئله تعیین منفعت ، مسئله تصمیم گیری میان منفعت جوئیهای مختلف اوست که هر کدام از آن منفعت های خود را می شناسد ولی تصمیم گیری روی یکی از آنها در آن موقعیت و ترجیح یکی بردیگران (یا سلسله مراتب میان آنها را یافتن) او را گیج می کند و بلا تکلیف می گذارد . ولی بسیاری برای یافتن حق رهبری و حکومت بر او این ادعای باطل را می کنند که انسان خیر و کمال و منفعت و هدف خود را نمی شناسد یا آنکه سه نمی تواند بدیشنا سدا و احتیاج به رهبر و حاکمی دارد که او را با منفعت و کمال و هدفش آشنا سازد و این منفعت یا خیر و کمال را به او بیا موزاند و با این تعلیم ، سید و آقای او می شود . بنا بر این مسئله تعیین منفعت در هر موقعیتی ، مسئله معرفت منافع نیست بلکه مسئله تصمیم گیری میان منافع است که او می شناسد و یا می تواند بدیشناسد . چون در هر موقعیتی ، طبق ماهیت بی نظیر

هر موقعیتی، سودخواهیهای چندگانه‌ای از او برانگیخته می‌شوند، و چند نوع سودخواهیهای مختلف او در آن موقع، یکجا در ترکیبی خاص و بی نظیر با هم حاضر می‌شوند. و چون در هر موقعیتی، این ترکیب خاص سودخواهیهای مختلف، متفاو تست، تنها با علم به این منافع، مسئله تعیین ترتیب آنها قابل حل شدن نیست، بلکه علیرغم همه معرفتها، احتیاج به یکنوع "جرات و جسارت و ماجراجویی" در تصمیم‌گیریست. اگر بتوان با علم، این منفعت را میان منافع در انطباق با آن موقعیت "شناخت"، دیگر احتیاج به تصمیم‌گیری رفع می‌شود. ولی همه این معرفتها، کفایت نمی‌کند و از آستانه‌ای ببعدها یددل بدریا زد و با جرات، تصمیم‌گرفت. تصمیم واقعی از همین جا شروع می‌شود.

بنابراین، مسئله، مسئله عدم معرفت یا فقدان قدرت برای تشخیص منفعتش نیست که ادعا بکنیم انسان نسبت به منفعت خود، جاهل است و بدین دلیل احتیاج به رهبری دارد که او را به خیرش "هدایت" کند و در واقع هدف و خیر و منفعت او را معین سازد.

مسئله واقعی، کثرت و اختلاف منفعت جوئیهای اوست. مسئله این نیست که او در هر موقعیتی طیف منفعت جوئیهایش که برانگیخته و حاضر شده‌اند بشناسد، بلکه مسئله ترتیب دادن و نظام‌بخشیدن میان این منفعت جوئیهای مختلف یا متضاد، و تصمیم‌گیری در تقدم و تاخر دادن به آنهاست، و بالاخره تنفیذ این تصمیمی که گرفته شده، به آن خواستها و منفعت جوئیهای دیگر خود او هست. از طرفی چندگانگی منفعت جوئیها، با مقابله با هر موقعیتی، تغییر کیفی و کمی می‌یابد و تغییر دائمی این منفعت جوئیها و حضور منفعت جوئیهای مختلف با شدتها ی مختلف در هر موقعیتی تعیین یک نظم و سلسله مراتب را میان آنها بسیار مشکل می‌سازد.

در هر موقعیتی سراسر طیف منفعت جوئیهای انسان حاضر نمی‌شود و آنچه از این منفعت جوئیها هم‌در یک موقعیت برانگیخته شوند، شدتی همسان با شدت آن منفعت جوئی در موقعیت قبلی یا بعدی ندارند. از این لحاظ تنها با معرفت خودیا علم به سوا ثق و احتیاجات خود، نمی‌توان میان آنها برپایه این علم و معرفت به تنهایی عمل کرد و تصمیم، چیزی بیش از این علم و معرفت است. پس برای آنکه روشنی در شناخت منافع خود پدید آورد، باید این منفعت جوئیها را از طرفی در درون خود و از طرفی در جامعه‌ها زمان

دا دوطبق جدول یا یک سیستم ارزش به آنها مراتب دا دوشیوه ترکیب آنها و تابعیت یکی از دیگری را مشخص ساخت و بالاخره "خطر کردن" را که مقطع آخر است فراموش نکرد. مسئله "آزادی در منفعت جوئیها و تحقق آنها" انسان را دچار مشکلات درونی شدیدی می سازد، به ویژه که "تثبیت ابدی منفعت جوئیهای انسان" که با گذاردن "هدفهای غائی" در ادیان و ایدئولوژیها، معین ساخته شده اند و منظور فقط تحمیل یا تنفیذ آنها بر جا معیه بوده است و یا بالاخره در اثر "ثبوت نظم و سنت جا معیه در قرنهای"، این منفعت جوئیها و مراتب آنها، معین و ثابت ساخته شده اند، عملاً "آزادی در منفعت جوئی را از انسان، سلب ساخته اند و طبعاً" دادن ناگهانی چنین آزادی، خواه ناخواه ایجاب هرج و مرجهای خارجی (و به خطر انداختن همبستگی اجتماعی) و هرج و مرجهای درونی (تزلزل معیارهای اخلاقی و از دست دادن تعادل روانی) می گردد. رهائی از سنت یا سست شدن قدرت سنت (به هر اندازه هم که باشد) ایجاب از دیا دشگفت انگیز سود جوئیها را می کند. سنت ها، راه آزادی سود جوئیها را بسته بوده اند و اساساً "این آزادی ها را شوم و شرمی خواندند، کاستن قدرت سنت اجتماعی، متلازم از دیا دنا گهانی سود جوئیها و افزایش آزادیخواهی برای تحقق آنهاست. چنانکه بعداً" خواهیم دید، با سرازیر شدن روستائیان به شهرها، درست نفوذ این سنت ها کم می شود و طبعاً "این سوانق سود جوئیانه دامنهای بیشتر برای تلاش پیدا می کنند و طبعاً" در اثر این سودخواهیها، قدرتی تازه در شهر پیدا می یابد که با ید در سا زمانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و علمی برای تحقق آن منافع به کار گرفته شوند و منع پیدایش و رشد این سا زمانها، سبب پیدایش "قدرتهای بی جهت" می گردد و این گونه قدرت سر خود افتاده، بسیار خطرناکست و بسیاری را به طمع می اندازد که این قدرتها را با مردم فریبی و شورش انگیزی تصرف کنند. امروزه چنان از "منفعت خود" و "منفعت طبقه یا جا معیه یا حزب یا ملت خود" سخن گفته می شود، مثل اینکه چیزی بدیهی تر و روشن تر و آشنا تر از آن نیست.

درست برعکس، نه تنها "تعیین منافع یک طبقه و یا یک ملت و یا یک جا معیه و یا یک حزب و گروه"، بسیار مشکل است و احتیاج به روشی برای نمودار ساختن و شکل دادن آن از قاعده جا معیه یا حزب یا ملت دارد، و دامن "به طور خود جوش با ید این منافع چندگانه نمودار گردیده و بتدریج طبق روشی استوار

برتفا هم، خلاصه و محدود و معین سا خسته شوند، بلکه تعیین پیشا پیش منافع یک ملت یا حزب یا امت به طور علمی یا از طرف یک ایدئولوژی یا دین یا فلسفه یا از طرف یک رهبر یا هیئت رهبری، سد کردن این جوش طیف منافع از قاعده است.

منفعت یک ملت از قاعده ملت، آهسته آهسته می جوشد و نمودار می گردد و آهسته آهسته شکل به خود می گیرد نه با تبلیغ یک حقیقت از بالا. بنا بر این "آزادی در کسب منافع مختلف خود"، این حق را نیز ایجاب می کند که خود فرد و خود جمع، مفهوم منفعت و با لایحه منافع خود را معین سازند و همچنین خود فرد یا خود جمع حق به ترتیب دادن به این منافع (جدول بندی منافع، همان ارزش دادن به منافع است و عملاً هیچ انسانی نمی تواند هیچ منفعتی از خودش را بدون این ارزش، تحقق بدهد یا تصور بکند) و عبارت بندی این منافع (ایدئولوژی سازی آنها) یعنی آزادی وجدان در یافتن و اختراع عقیده خود دارد. یک فرد، نه تنها آزاد برای کسب منافع مختلف خود (از مادی و فکری و اخلاقی) هست، بلکه آزاد برای تصمیم گیری و تعیین ارزش منافع خود هست. ادیان و ایدئولوژیها می کوشند که این منافع و ترتیب آنها را پیشا پیش معین سازند (ولو آنکه با یک نوع تئوری فطرت یا یک نوع تئوری تاریخی این خواسته های خود را در فطرت انسان یا در ضرورت سیرتاریخ می گذارند و منفعتی را که خود معین می سازند، به عنوان فطرت مردم یا ضرورت وقانون تاریخ قلمداد می کنند) در واقع این مردم نیستند که آزادانه از خودشان منافع و ارزش منافعشان را مشخص می سازند. طبعاً "با تثبیت این هدفها و ارزشها از بالا و از یک فرد یا اقلیتی، آزادی سودجویی ها و کثرت آنها نفی می گردد. اگر این منافع و ترتیب آنها را فطرت انسانها هست پس با یدروشی پیدا کرد که از خود مردم بجوشد و نمودار گردد و متشکل شود.

قدرتها می توانند بچاپند (قدرت ربائی)

کسی که یا ملتی که مفهوم "منفعت خود" را مشخص می سازد، و سلسله مراتب منافع خود را مشخص می سازد، با این خود آگاهی از منافع خود، آشنا به "قدرتها می که در او برای تحقق و ارضاء این سودجوییها هستند، می گردد. او به یقین می داند که در او، یا قدرتها می موجودند یا بالقوه موجودند که او

می توانست تحت شرایطی وبا روشهایی ووسائلی بسیج کند تا به آن منافع برسد. از این رومی کوشد که این قدرتها را همیشه برای کسب منافع خود در تصرف خود نگه دارد. طبعاً "سیاستمداران یا مردم فریبان (دماغوگها) و ماجراجویان سیاسی و شورشگران (آجی تا تورها) فرصت برای تصرف آن قدرتها وبا لایحه سلب آن قدرتها از مردم ندارند. ولی وقتی شخص یا طبقه یا ملت نتواند مفهوم منفعت خود را مشخص سازد (قرنها در اشراف حکومت دین و سلطنت این حق و قدرت از او سلب شده بوده است) و وقتی شخص یا ملت نمی تواند سلسله مراتب این منافع را مشخص سازد، وبا لایحه وقتی جامع (افراد و گروهها و احزاب با هم) روشها و سازمانها برای تعیین منافع عمومی خود و ارزشهای عمومی نداشته باشند، آنگاه قدرتهای موجود یا بالقوه آنها، از منافع و ارزشهایشان بریده و پاره شده اند.

این انفکاک منافع، از قدرت متناظرش که باید متلازم هم باشند، فرصت به دست احزاب و مردم فریبان (دماغوگها) و ماجراجویان سیاسی و شورشگران (آجی تا تورها) می دهد که این قدرتها را به آسانی به یغما ببرند و برای همیشه بخوانند تصرف کنند، یعنی برای همیشه قدرت مردم را از احتیاجات و منافعتشان جدا سازند و قدرتش را در تصرف خود در بیاورند و احتیاجات مردم را به مردم واگذارند. مردمی که همیشه نیا زمند هستند به آنها نمی که همیشه قدرت را در تصرف دارند محتاجند.

در جامعهای که این انفکاک احتیاجات و منافع در اشراف حکومت طولانی دین و سلطنت، از قدرتهای مردم، به مردم تحمیل شده و مردم به آن عادت داده شده اند و این حالت انفکاک منفعت از قدرت، یک حالت بدیهی و طبیعی بنظر می رسد، چپا ول کردن قدرت، یک امر سهل به نظر می رسد. و هر کسی که به فکر سیاست و قدرت می افتد، در آغاز به این امکان، که چپا پیدن قدرت باشد، اغوا می گردد. در چنین جامعهای همه علاقمندان به سیاست، مسحور "چپا پیدن قدرت بی صاحب مردم" می شوند، چون مردم، قدرت های خود را در تصرف ندارند و شیوه تصرف آنها نمی دانند و این مُلک تصرف نشده، همه را به طمع می اندازد. کودتا بعد از کودتا، دیکتاتورنظمی بعد از دیکتاتور دیگر، جریان عادی روزمره است. در چنین جامعهای، قدرت مردم را زود می توان چپا پید. در این جوامع اقلیت های سیاسی سازمان داده شده (به خصوص ایدئولوژیکی) بسیار خطرناکند چون به آسانی می توانند قدرت را از

مردم و بنا بر این مردم و برای خاطر مردم از مردم بچا پند. و درست این سهولتست چپا و لگری قدرت مردم، سبب می شود که به جای "بازی منمفانه در کسب قدرت میان رقبای سیاسی" که در یک ملت سالاری با یدروش جا بجاشدن قدرتمندان باشد، دشمنی خونریزانه و بیرحمانه در چپا و ل قدرت پدیدار می شود، و چون قدرت را به راحتی می توان چا پید و قا پید، فکر با زگردانیدن قدرت به مردمی که نمی توانند قدرت خود را تصرف کنند، هیچ گاه به فکر این قدرتخواهان نمی رسد. در این جامعه، قدرت، کسب کردنی نیست چپا و ل کردنی است. رقابت سیاسی در جامعه ایست که قدرت کسب کردنی است.

در این جامعه، رقابت سیاسی، فاقد هر معیاری می باشد. در جامعه ای که می توان قدرت را چا پید، کسیکه به قدرت رسید، فرصت با زگردانیدن قدرت به ملت و فرصت دادن همان قدرت را به رقبای سیاسی خودنا بود می سازد. کسیکه یا گروهی که قدرت را چپا و ل می کند، قدرت به او سپرده نشده تا آن قدرت را به صاحبش طبق حق با زگرداند. چپا و لگر، حق نمی شناسد. از این رونیز هست که تفکر در باره یک حکومت یا دولت موقت بیطرف، که شرائط رقابت آزادخواهان سیاسی "را که بیشتر بر روح بازی و انصاف در بازی قرار دارد، ا مرست بیهوده، چون این کار را فقط در جامعه ای می توان کرد که هیچ کسی و هیچ گروهی نمی تواند قدرت را از مردم بچا پد، چون مردم قدرت خود را در تصرف دارند، و قدرت فقط و فقط کسب کردنی است.

رقابت سیاسی در فضائی هست که افراد و گروهها و احزاب، قدرتی را که دارند و می دانند که دارند، طبق معیارها و اعتبارات و شرائطی به طور موقت به قدرت مداخله می سپارند و آنرا مجدداً "پس می گیرند. قدرت همیشه در تصرف ملت است. حکومت موقت، موقعی می تواند تاء سیس دموکراسی را از دیکند که ملت نسبت به تصرف قدرتش پیدا شده باشد و همه احزاب و افرادی که قدرت می جویند به یقین می دانند که قدرت را نمی توان با هیچگونه فریب یا خدعه یا ریائی از تصرف ملت بیرون آورد و چا پید. کسی که در جامعه بتواند قدرت را از مردم بچا پد، به هیچوجه حاضر نیست قدرت را به مردم و بالاخره به رقبای خود با زگرداند و بسپارد. رقابت در سیاست، این نیست که دو فرد یا دو حزب بر سر رسیدن قدرت مبارزه کنند، بلکه مردم و گروهها با یستی قدرت خود را که در تصرف دارند به آن افراد یا احزاب بسپارند تا آنها پیروز شوند. و این سپردن قدرت، هیچگاه به خلع قدرت نمی انجامد.

اما فضای رقابت موقعی باقی می ماند که فرد یا حزب به قدرت رسیده ، نتواند افراد رقیب یا احزاب رقیب را از صحنه خارج سازد و قدرت را به طور دائم تصرف کند ، چون از بین بردن این افراد و احزاب ، یعنی گرفتن آزادی منفعت جوئی گروهها و اقشار مختلف مردم که در این افراد و احزاب تجسم یافته اند . طبعاً این اقشار مردم اگر در سازمانها و باشاها نشان قدرت را تصرف کرده باشند ، نمی گذارند که حزبی که به حکومت رسیده ، این احزاب یا افراد رقیب را از میدان خارج سازد یا از بین ببرد . رسیدن یک فرد یا حزب به قدرت دائم و مطلق ، همان حذف همه رقابتها و تنشها و طبعاً رفع اختلاف منفعت جوئیها و آزادی آنها درجا معناست .

چنین فرد یا حزبی که یکبار قدرت را چاپید و به حکومت رسید (حتی در شکل حکومت موقت) با مخالفین سیاسی خود ، با "دشمنی مطلق" رفتار می کند ، و رقابت سیاسی را به عنوان یک "بازی سیاسی" نمی پذیرد . پیروزی سیاسی ، برای او یک "بُرد در بازی منصفانه" نیست ، بلکه یک نوع "جها د با اهریمن" می باشد . و این فرد و حزب ، اگر قدرتی را یکبار بتواند از مردم بچاپد ، به هیچوجه حاضر نخواهد بود آنرا به مردم بازگرداند تا مردم بتوانند آزادانه به رقبای سیاسی او بدهند . از این لحاظ نیز هست که اگر فی المثل گروهی یا حزبی یا کودتای چنانی قدرت را از دست رژیم آخوندی بیرون آورند ، هیچ تضمینی برای آنکه قدرت را به ملت بازگردانند و امکان رقابت سیاسی آزادانه را بگشایند نیست ، چون این گروه یا فرد ، قدرتی را که خمینی از مردم چاپیده است ، او به ارث خواهد برد یعنی چپاول قدرت ادا خواهد یافت و قدرت در تصرف ملت نخواهد آمد . اقرا را اینکه قدرت از ملت سرچشمه می گیرد ، هنوز این معنا را نمی دهد که قدرت در تصرف ملت خواهد ماند . مسئله جا معه سیاسی این نیست که در انتخابات نشان داده شود که قدرت از ملت سرچشمه می گیرد ، بلکه مسئله اساسی جا معه سیاسی این است که ملت مطمئن باشد که قدرتهای ملت در تصرف خود اوست . نه تنها قدرت برای ملت ، نه تنها قدرت از ملت ، بلکه قدرت باید در تمامیتش همیشه در تصرف ملت باشد و این احساس و اطمینان دائمی و امکان کنترل دائمی در ملت باشد که ————— حرکت ————— و متسی در تصرف آنهاست . ملت در یک انقلاب یا قیام ملی می تواند قدرت را از یک فرد یا گروه یا طبقه یا خانواده یا علماء دین سلب کند و بدین ترتیب نشان دهد که "هر قدرتی یا بدتنها از سرچشمه ملت باشد" و در هر انقلابی هر چه هم

ناقص باشد و دور از هدفش بیفتد و منحرف گردد. دیک احساس و اطمینان و ایمان را به ملت می دهد که با سلب کردن قدرت از رژیم پیشین، او خود سرچشمه قدرت است. ولی ملت به سهولت نمی تواند آن قدرت را تصرف کند. با آنکه همین قیام و انقلاب و چشم زخمی که می زند سبب می شود که قدرت از این بعد تا آنجا که ممکن است "برای ملت" بکا ر گرفته خواهد شد. ولی بکا ر انداختن قدرت ملت برای ملت، هنوز معنا یش این نیست که قدرت خود ملت در تصرف دائمی خود ملت است. احساس سرچشمه قدرت بودن کفایت نمیکند. جایگاه افراد و گروهها در جامعه، رابطه میان منافع و قدرتهای خود و تلازم آنها را با هم نمی شناسند (یا احساس این تلازم را، در اثر قرنهای تبلیغات سوء از دست داده اند)، "کسب قدرت" در این جامعه، یک کار و کوشش و زحمات کشیدن متما دی و استوار بر عقل و تجربیات متقابل و بر پایه قبول شرافت و شأن انسانها در جامعه نیست، بلکه کسب قدرت، یک نوع دزدی و عارتگری و مردم فریبی است که انسانها را فقط به عنوان وسایل در نظر می گیرد. هر اجی تاسیونی، تقلیل ملت به وسیله است. قدرتی که مالک و متصرف ندارد به آسانی می تواند ربود و غارت کرد. این شاه و هوس غارتگری قدرت در این جوامع خطر نمره اول است. همه رجال سیاسی یا اقلیت های سیاسی کوچک می دانند که با هوچیگریها با ریا کاریها با امید بخشی هایی می توان ملت را به آسانی تحریک و اغوا کرد و قدرت را چا پید، واصل آنست که با یک جهش برزین قدرت نشست و قدرت ملت را با وعده اینکه برای ملت به کار برده خواهد شد و با اقرا را اینکه قدرت از ملت سرچشمه می گیرد، قدرت را بطور دائم تصرف کرد. جلوگیری این رجال و اقلیت های سیاسی از چنین فرصتی که هر کس می خواهد به "غنیمت" ببرد، بسیار مشکل است. این "سوا ثق نفع جویان" آگاهان نه فردی "سرکوبیده و تحقیر شده و منعم و شوم شمرده شده و ملت از آن باز داشته شده که این سوا ثق و آزادی آنها را در خود به عنوان عوامل مثبت تأیید کنند و از آن لذت ببرند، قدرتهای آنها از منافعیشان بریده ساخته شده است. در این جوامع، به جای جوش مستقیم و بلا واسطه این منفعت جوییها از قاعده (ملت یا حزب یا گروه و طبقه)، مفهوماتی از کمال و خیر اجتماعی و ایده آل های عالی و وحدت و امثال آنها تلقین و تبلیغ می گردد و با این تبلیغات و تلقینات، حق ارزش دهی ملت به منافعیشان سلب می گردد. اما همین حق ارزش دهی (تعیین سلسله مراتب منافع خود)

بزرگترین قدرت ملت است. این قدرتها که مستقیماً از منفعت جوئیهای خود ملت می جوشند، قدرتهائی هستند که با تضعیف تدریجی دیانت و سلطنت (مراجع سنتی قدرت که با مفاهیمی از قبیل کمال و خیر عمومی و دفاع از موجودیت جا معه و...) بدون صاحب می شوند، و طمع چپاول آن قدرتها در بسیاری از قدرت طلبان تازه، شعله می کشد و اینها از دموکراسی و ملت سالاری سوء استفاده می برند، و با دعوی اینکه سرچشمه قدرت، ملت است و قدرت باید از ملت و برای ملت باشد و با امیدبخشی ها و جلادادن به منافع ملت (بدون تأیید رابطه آن با قدرت) می کوشند که این قدرت را قاپ بزنند. فقط در اثر "تربیت و بیدار ساختن ملت از منفعت جوئیها یشان و آزادی این منفعت جوئیها و شناختن حق و قدرت ارزش دهی به این منافع اشخاص، فرصت های سیاسی برای "چاپیدن قدرت" در جا معه بسیار تقلیل می یابد، چون تنها می توان از این بعد قدرت را از ملت، با تعهد زحمات فراوان و کاتر تلاش شرافتمندان و دادن تجربیات کافی از خود به طور معقول از ملت برای مدت محدود کسب کرد. آنگاه این اقلیت های سیاسی یا افراد و رجال به یقین مطمئن هستند که قدرت را نمی توان با مردم فریبی (دماغوگی) و یا با شورشانندازی (اجی تاسیون) به دست آورد و همیشه نگاه داشت. در چنین جا معهای مردم از رابطه مثبت میان منفعت جوئیها و قدرتها ی خود با خبرند و می دانند که منافع آنها با قدرتها ی موجود با لقوه در خود آنها تءمین می شود و طبعاً "قدرت و منفعت با ید پیوسته با هم باشند، از این رونمی گذارند که کسی، این رابطه را از هم قطع کند.

رابطه نیاز و منفعت

برای درک اینکه چگونه این رابطه را از هم قطع می کنند باید تفاوت میان مفهوم نیاز و مفهوم منفعت را دریافت. برای آنکه جا معه سیاسی پیدایش یابد، باید با ید با مفهوم "نیاز" که از گذشته در اذهان و دلها مانده است (در ناآگاه نبود مردم) به سختی مبارزه کرد. چون مفهومی که از نیاز در ذهن و دل مردم نقش بسته است، مردم را از آشنائی با "منافع خود و تأیید منفعت جوئیهای خود و احساس قدرتی که در جستن این منافع موجود است، باز می دارد. آنچه در مفهوم نیاز در گذشته، جلوه منفی داشته است، در جا معه سیاسی امروز، در مفهوم "منفعت" جلوه مثبت دارد. همیشه در کشورهای

در حال پیشرفت باید با دقت به کسانیکه دم از "احتیاجات مردم" می زنند توجه کرد چون موقعی که می خواهند رهبری خود را تضمین کنند، از احتیاجات در جلوه منفی اش سخن می گویند، و وقتی می خواهند مردم را به مبسارزه بخوانند از منافع او (از احتیاجات در جلوه مثبتش) سخن می گویند و با تردستی این دو عنصر را به هم می آمیزند و از آب گل آلود ماهی می گیرند. در گذشته، نیاز، علامت ضعف بود (مستضعف و فقیر، محتاج بود) نیاز، ضعف انسان بود، و کسی دیگر جزا و بود که آن نیاز را برمی آورد و "یاری" "بیه" "ضعیف" می کرد. کسی دیگر که مقتدر بود از او حمایت می کرد. یاری، همان پشتیبانی و حمایت و دفاع بود. از این رو نیز خود ملت نمی توانست از خودش دفاع کند. مردم نمی توانستند خودشان را یاری بدهند، بلکه مردم، احتیاج به "شهریار" داشتند. یار مردم خودشان نبودند بلکه فقط شهریار بود. خودشان قدرت آنرا نداشتند که به هم دیگر یاری بدهند. پس به کار بردن کلمه شهریار را مروزه بر ضد معنای حاکمیت ملی است.

را بطنه نیازمند، با برآورنده نیاز، رابطه ای یکطرفه بود. نیازمند، ضعیف و تابع بود، و برآورنده نیاز، مقتدر و حاکم و مالک. همه چیز در ملک شاه و امام یا خدا بود. مفهوم و واقعیت رهبری چه سلطنت و چه امامت و خلافت برپایه همین مفهوم نیاز استوار بود. هدایت بر همین مفهوم نیاز قرار داشت. چنین مفهوم "نیازی"، یک مفهوم ساختگی و دروغ نبود. نیازی که در گذشته فقط علامت ضعف و تابعیت و اسارت و عبودیت و پیروی و اطاعت و تقلید بود، حالا در مفهوم "منفعت جوئی" علامت قدرت و حاکمیت شده است. مردم، فقط نیازمندی داشتند، و آنکه این نیازها را برآورده می کرد و غیرا از آنها بود و ماهیت جداگانه با آنها داشت، آنها را تابع و عبودیت خود می ساخت. مثلاً "مردم احتیاج به" محافظت و حمایت "داشتند، آنکه آنها را حفظ می کرد، حاکم بر آنها می شد. مردم، احتیاج به هدایت (ارزش گذاری) داشتند، و آنکه آنها را هدایت می کرد و ترتیب منافع و هدفهای آنها را مشخص می ساخت (یعنی به آنها علم دین و ایدئولوژی می آموخت)، حاکم بر آنها می شد. انسان برای رفع نیاز و ارضاء نیازهایش، اظهار عجز و لابه می کرد. او خویشتن، یا انسانی که کناره و همسایه او بود نمی توانست این نیاز را برآورده و همچنین آن، دوباره نمی توانستند یک نیاز مشترک را برآورده کنند. نیاز، رابطه ای بود یکطرفه. یکی نیازمند بود و یکی برآورنده نیاز یکی همیشه

نیاز داشت و یکی همیشه نیازها را بررسی آورد. و هیچگاه خود نیاز زیاده نداشت. از این رو چنین نیاز زبانی، همیشه تابع و محکوم برآورنده نیاز بود. بدینسان احساس نیاز، احساس عجز و حقارت وضع بود.

آنکه شیران را کندرو به — زاج — احتیاج است احتیاج است احتیاج عاشق، احتیاج به معشوق داشت. معشوق، احتیاج به عشق نداشت. از این رو عاشق، همیشه عجز و لابه و گریه و زاری می کرد و معشوق تا می توانست قساوت و بیرحمی نشان می داد. شاه و امام، مالک همه چیزها و زمین ها بودند و همه ملت یا همه مردم جهان بدون بخشش او غاصب بودند یعنی ملت و بشر هیچ حقی نداشت. رهبر، احتیاج به مالکیت یعنی احتیاج به حاکمیت نداشت. مردم، احتیاج به داشتن زمین و احتیاج به آقا و رهبر داشتند.

ولی جلال الدین رومی که می اندیشد احتیاج، از شیر، روباه و بیچاره ای می سازد متوجه نبود که احتیاج شیر به غذا، با مقدار مناسبی از قسدرت و جرئت همراه است. مفهوم مردم سالاری و ملت سالاری، یعنی حاکمیت مردم و ملت، و حاکمیت، با چنین مفهومی نیاز می سازگار نیست. از این رو نیز هست که مردم به علت همان حاکمیتشان، احتیاج به "حجت همیشگی خدا" ندارند. احتیاج به رهبری ابدی ندارند. مردم، احتیاج به شاه برای حفاظت و یاری ندارند. مردم در اثر نیاز می که به حفاظت خود دارند، شیوه ها و سازمان های طرح و کشف می کنند که با پیوست قوای خود به هم، خودیاری به خود می دهند. (یعنی همه شهریاری) مردم اگر نیاز به حکومت دارند، شیوه ها و سازمان های طرح می کنند که با ترکیب قوای فکری و تجربی و بدنی خود، با هم در تصمیمات مشترک، با تمرکز قوای خود، بر خود حاکم شوند. مردم، می توانند بر خود حکومت کنند.

ملت می تواند بر خود حکومت کند. مسئله، فقدان یا کمبود این قدرت نیست، مسئله این است که هزاره ها روشها و سازمان های که این تصمیم گیری مشترک را در تفا هم میسر سازد، رشد داده نشده بود و مردم به آن خونگرفته بودند. و اگر تا بحال با این روشها و سازمانها آشنا نشده یا هنوز خود نگرفته اند، برای آنست که قدرتهای باقیمانده سنتی نمی گذارند که مردم با این روشها و سازمانها آشنا شوند و خوب گیرند. وظیفه این قدرتهای سنتی در تاریخ در مرحله اول "همبستگی" بوده است نه آزادی. پس این علامت فقدان توانائی و یا عدم لیاقت یک ملت نیست.

تلقین و تبلیغ مفهوم "نیا ز" به معنایی که گفته شد چه در افق مادی چه در افق عقلی و اخلاقی، برای پیدایش جامعه‌سیاسی بس خطرناکست. بایده نشان داده شود که هرنیازی، همراه با سوانق و قوائیست برای رفع وارضاء آن و تحقق آن. اگر انسان نیا ز به علم دارد، سوانق و قدرتهائی چه بالقوه چه بالفعل دارد که این نیازش را برآورده کند. فقط بعضی نیازها مانند همین علم و صنعت، نیازها نیست که در ترکیب قوای نیازمندان به علم، قابل برآورده شدنست. پس این خدا نیست که علم را به ما می آموزد بلکه ایست ما ئیم که خود با کوشش و کاش و تجربیات و تعقل خود به علم می رسیم. هرنیازی، استوارا بر قدرتها نیست که در اثر تحریک نیا ز، به تلاش و حرکت می افتند و به چیزهائی که ارضاء می کنند، می رسند. نیا ز با خود قدرت می آورد و با ابراز قدرت بر خود میا فزاید. از این رو نیز آنچه در گذشته نیا ز خوانده می شد برای آگاهبودا مروزی ما استحاله به "منفعت جوئی" یافته است و با منفعت جوئی استحاله به قدرت یافته است. منفعت جوئیهای یک ملت قدرتهای بالقوه آن ملت است.

این منفعت جوئیهای ملت بایده سا زمان بیابد و در ارزشهای عمومی که خود معین می کنند، تبدیل به قدرت و حاکمیت بالفعل ملت یابند. همان ملتی که در گذشته برای رفع نیازهایش، اظهار عجز و لابه می کرد و عریضه به شاه می داد و بر دربار بابی مروت می نشست. امروزه برای "تاءمین منفعتش"، با قدرتی که در خود می یابد، برای آن به عنوان "حقوقش" مبارزه می کند. او دیگر با عجز و لابه گدائی نمی کند تا به او عنایت گردد، تا به او رحم کرده شود، تا به او وجود و سخا و عطا بشود، بلکه به عنوان حقش می خواهد برای رسیدن به حقش، مبارزه می کند. نیازمندان، مستضعفین بودند. ولی امروزه دیگر نه نیا زمندی هست نه مستضعفی هست. امروزه مردمی وجود دارند که "دارندگان منافع و حقوقی" هستند که هم خود، این منافع خود را مشخص می سازند (یعنی خود را رهبری و هدایت می کنند) و هم می توانند خود، این منفعت جوئیهای خود را با قدرت خود برآورده کنند. بکاربردن کلمه کشیست مستضعفین، تلقین مجدد همین مفهوم نیا ز در همه افقهای مادی و عقلانی و اخلاقی اش هست. نیا ز به رهبری، نیا ز به ارشاد و هدایت، نیا ز به اطاعت (در حاکمیت الهی) و نیا ز به تاءمین وحدت ملی در وجود شاه، همه رستایگز مفهوم مرده و یا مردنی "نیا ز" است. داشتن وحدت ملی، نیا ز ملت نیست،

بلکه منفعت ملت است و برای ارضاء و تحقق این منفعت، ملت خودش به اندازه کافی قدرت دارد و درست همین قدرت برای ایجاد همبستگی خود حاکمیت ملت خواهد می شود.

اول اوت ۱۹۸۵

منفعت جوئی و محرومیت

جا معه بزرگ و منفعت جوئی

منفعت جوئیهای انسان (چه مادی، چه عقلانی و چه اخلاقی) درجا معه، بسیار بزرگ شدن جا معه، همدا منہ می یا بدو هم بیشتر می گردد. هرچه جا معه کوچکتر باشد، به همان نسبت تعداد منفعت جوئیهای اعضایش کمتر و همچنین دامنہ منفعت جوئیهایش تنگتر می باشد. ازاین رو نیز شهرهای بزرگتر، امکانات بیشتر برای تحریک سواثق و خواستهای مختلف انسانی دارند، و طبعاً "دراین شهرها، فرصت‌های آزادی انسان بیشتر است. درشهرهای بزرگ، منفعت جوئیهای افراد به حد اکثر خود، و دامنہ منفعت جوئیها، به پهن ترین حد خود می رسد، ازاین رو نیز قدرتها، متناسطاً برای کسب آزادیهای مربوطه، درشهرها متمرکز می شوند و دراین شهرها به آخرین حد تلاش می رسند. خواست آزادی و حاکمیت درشهرها و بالاخره درشهرهای بزرگ متولد می شود یا ابقاء می گردد.

انسان طبیعی (اگرچنین انسانی وجود داشته باشد) منفعت جوئیهای بسیار محدود و بسیار محدود دارد و طبعاً چنین انسانی، حداقلی از آزادی و امکان تحقق آزادی دارد. ریاضت در بیا بیا و یا در غارهای کوهها برای همین محدود ساختن و محدود ساختن منفعت جوئیها بود و خواه ناخواه در اثر عدم فرصتها و انگیزه‌های اجتماعی، هیچکدام ازاین منفعت جوئیها تحریم نمی گردید.

با کاستن وضعی ساختن سواثق و با گرفتن امکانات تحرک و انگیزتگی از آنها، ریاضت کش، امکان ابراز آزادیهای خود را زدست می داد. انسان در نفی منفعت جوئیهای مختلف خود و عدم تلاش برای تحقق آنها، آزاد نمی شود، بلکه در آزادی دادن به تلاش این منفعت جوئیها و یافتن وسائل و روشها

برای رسیدن به آن منافع، انسان به آزادی می رسد. آنچه را عسـرفاء و مرتاضین "آزادگی" می خواندند درست متضاد با آن چیزیست که ما از مفهوم "آزادی" داریم. انسان طبیعی (یعنی این انسان انتزاعی فردی که عملاً مرتاضان می کوشند به آن حالت برسند) بسیار قانع و دارای آزادی های ناچیز است و این انسان شهرست که پرطمع و فزونخواه و طبعاً "دارنده امکانات فراوان برای تحقق آزادیها است".

انسان اجتماعی، طبق بزرگی جامعه اش، منفعت جو تر است. در اثر وجود تنوع طیف تمتعات مادی، و تنوع طیف تمتعات فرهنگی و علمی و فکری و همچنین در اثر وجود تنوع طیف موازین اخلاقی، امکانات برای آزادیهای فراوان دارد و به کسب و تحقق این آزادیها انگيخته می شود.

و آنقدر می تواند منفعت بجوید که جامعه فرا هم می سازد، یا آنکه جامعه، فرصت تحقق آن منفعت جوئیها را در آینده به او می دهد. با ازدیاد فرصت منفعت جوئیها و انگيخته شدن سوا ثق، قدرت جوئی و فزونخواهی و رقابت برای کسب این منافع، دامنه دار تر و بیشتری گردد و طبعاً "امکان برای تولد ملت سا لاری پیدا می شود. چنانکه در کشورهایی که ملت سا لاری پدید آمده به "تابع حکومت ملی"، شهری و شهرنشین اطلاق می شد (سیتواین در فرانسه و سیتیزن در انگلیسی). چنانکه در زبان فارسی کهن نیز به سراسر دامنه حکومتی ایران "شهر" می گفتند. ممالک تحت تصرف ایران، "ایران شهر" خوانده می شد و ایرانی، ایرانی شهری بود. این مفهوم را با کلمه ساختگی "شهروند" بزبان فارسی ترجمه کرده اند، در حالی که بهترین کلمه برای بیان این موجود، "شهریار" است، چون یک عضو در هیکل یک حکومت، یا رهمه اعضاء دیگری باشد و یاری، عمل اختصاصی شاه نیست. همه همدیگر را در حفاظت و استقلال اجتماع یاری می دهند.

در گذشته فقط شاه به طور انحصاری این شغل و وظیفه را داشته است. حال همه شهریارند.

با اواخر شهریاران در یک جامعه بزرگ، بومی بر ندکه می توانند به "منافع عمومی" بسیار بزرگی با یاری به همدیگر برسند که در جامعه کوچک، هیچگاه چنین آینده نگری به اعضایشان الهام نمیشد. افراد چنین جامعه بزرگی، با احساس وجود "چنین فرصت بالقوه ای" که از همکاری و تفاهم با هم پیدایش خواهد یافت، منفعت خصوصی خود را می جویند. منافع عمومی، جمع منافع خصوصی یا جمع قدرتهای خصوصی اعضایش نیست همچنین جمع

آزادیهای خصوصی آنها نیست. پیوند افراد در یک منفعت و قدرت و آزادی عمومی برای آنست که دامنه و مقدار آن، قابل مقایسه با جمع بندی تنهای قدرتها و منافع اختصاصی و آزادیهای فردی طبیعی نیست. ناگهان در این ترکیب، قدرتها و منفعتها و آزادیهای می توانند پیدایش یا بدکه با میزان منافع و قدرتها خصوصی قابل توجیه و تعبیر نیست. از این رونیز هست که این قدرت فوق العاده اجتماعی، تغییرات متافیزیکی پیدا می کند و به خدا یا به سرنوشت یا به قدرتها مافوق انسان نسبت داده می شود و کوشیده می شود که سرچشمه های جزا انسان برای آن، یافته شود، یا نسبت دادن آن قدرت عظیم به این سرچشمه ها، این قدرت از اعضاء اجتماع سلب و نفی می گردد. چنین قدرت خارق العاده ای نمی تواند از سرچشمه انسانی باشد. پس این قدرت، متعلق به انسان نیست و انسان حق ندارد آنرا در اختیار داشته باشد و تصرف کند. از این لحاظ نیز هست که باید سرچشمه همه قوای سیاسی، خود و ملت و جامعه باشد. و بجای "قدرت ما وراء الطبيعة" که مبحثش در تئولوژی بود "قدرت سیاسی اجتماعی" بنشیند که مبحثش در علم سیاست و حقوق است.

همانطور که ترکیب قدرتها و انسانها، تغییر کیفیت و کمیت خارق العاده می یابند و انسانها نمی توانند باور کنند که این قدرت خارق العاده در اثر همان قدرتها ناچیز (یا به عبارت سلب کنندگان این قدرت از مردم، همان ضعفها) پیدا می یابند، طبعاً نمی توانند رابطه محسوسی از قدرتها فردی خود با آن قدرت عظیم اجتماعی و حکومتی داشته باشند. وقتی فرد (شهریار) چنین احساس زنده ای از رابطه منافع و قدرتها و آزادیهای خود و منافع و قدرتها و آزادیهای عمومی داشته باشد، به طور زنده احساس خواهد کرد که عضواً این جامعه، به اندازه فرصتها موجود در جامعه خود که در این ترکیب منافع و قدرتها و آزادیها و ارزشها پیدایش یافته، می تواند منفعت بجوید و نه تنها می تواند چنین منافعی را بجوید، بلکه می تواند آنقدر منفعت بجوید که دیگران به طور انفرادی یا به طور گروهی یا به طور اجتماعی و عمومی بالقوه می توانند به او بدهند و آنکه فرصت تحققش را به او بدهند. پس منفعت جوئیهای مختلف فردی (چه مادی، چه عقلی و چه اخلاقی) "تابع اجتماع" در حال و آینده اش هست. منفعتی را که او می جوید، منفعتی است که یا فعلاً در جامعه اش موجود است، و یا آنکه در همان جامعه، فرصت تحققش در آینده هست. پس وقتی فردی به منفعتی

(چه مادی، چه عقلی، چه اخلاقی) درجا معر رسید، این منفعت همه اش به او تعلق ندارد بلکه اجتماع (چه جا معه فعلی و چه همان جا معه درآینده) سهمی از آن می برد. بعداً "به طور تفصیل درباره "اصل وابستگی مالکیت فردی از اجتماع و حدود و مشخصات آن سخن خواهیم گفت. در این گفتگو این نتیجه عاید شد که فردا مکانات تحقق آزادی منفعت های خصوصی اش را، در چهار چوبه "منفعت های عمومی" به دست می آورد.

ولی شناخت تئوریک این رابطه، با احساس واقعی افراد از رابطه منافع خصوصی فردی با "منافع عمومی ملی" فاصله دارد. چون "احساس منافع فردی"، مستقیم و بلافاصله و واقعی است.

اما آگاه بود "منافع عمومی"، هرچه جا معه بزرگتر شود، کلی تر و انتزاعی تر و طبعاً "مشکل تر و نامعین تر و مبهم تر می باشد. اساساً درک "جا معه در تمامیتش" و احساس زنده از کل جا معه به عنوان یک وجود واحد، همیشه "یک مسئله فرار و لغزنده" است، در حالی که برعکس درک این جا معه در تمامیتش و درک منافع عمومی اجتماعی، منافع خصوصی روشن تر و زنده تر و نزدیک تر و مشخص تر است. پس میان اعتراف افراد به وجود منافع عمومی به عنوان یک مفهوم انتزاعی، با "احساس زنده و نیرومند بستگی منافع عمومی با منافع خصوصی فردی یا گروهی تفاوت هست.

بیان تئوریک این رابطه و تبلیغات روی این مفاهیم و ایده آلیزه ساختن این رابطه، چاره ساز و کافی نیست. اصل سخن این است که هر فردی و گروهی در منافع خصوصی اش، "احساس زنده و نیرومند" از بستگی آنها با "منافع عمومی" داشته باشد. ملت تا موقعی موجودیت و استقلال خود را حفظ می کند که اعضاء اجتماع (شهریان) در تحقق منافع خصوصی خود، بستگی آنها را با منافع عمومی بطور زنده احساس کنند، و یا دریابند که آنها در منافع عمومی سهمینند اعضاء یک ملت، موقعی همبسته به همند و خود را به عنوان یک جا معه سیاسی به طور زنده و نیرومند درمی یابند که همبستگی این منافع عمومی را با منافع فردی و گروهی و حزبی و طبقاتی خود در جزئیات واقعی زندگی روزانه بشناسند و احساس کنند.

اما جا معه بزرگ شدن (ایجاد ملت = جا معه سیاسی) و انتزاعی شدن کلیت جا معه و مبهم شدن منافع عمومی، احتیاج دارد که روز به روز در او "احساس جا معه به عنوان یک کل واحد" تجدید و تقویت بشود. انتزاعی بودن جا معه بزرگ (ملت) به عنوان یک کل، همیشه این خطر را دارد که فرد یا گروه،

با ازدست دادن این "احساس واقعی و مستقیم زنده" از کل و منافع عمومی (که با شعاری و تبلیغات حاصل نمی گردد) فقط گرایش به "کسب منافع خود و جستن آزادی برای تحقق منافع خصوصی" پیدا کنند. علاقه شدید و بالاخره انحصاری به کسب منافع خود در اثر ازدست دادن "آگاه بود و احساس زنده منافع عمومی" و ازدست دادن احساس این که منافع او بستگی ضروری با منافع عمومی دارد، می باشد. "کل جا معه" و "منافع عمومی جا معه" همیشه در خطر انتزاعی بودن و مبهم و نامحسوس شدن قرار دارند. احساس و تجربه منافع عمومی و همبستگی جا معه، همیشه فرآ راست. حکومت (یعنی این منافع عمومی و قدرت عمومی و آزادیها) را باید همیشه برای یکایک افراد به طور یکنواخت حاضر ساخت. حکومت، همین تحقق فرصت های بالقوه و بالفعل منافع عمومی و قدرت حکومتی و آزادیهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی و تربیتی برای همه اعضاء و گروهها و احزاب و اقوام ملت به طور مساویست. حضور حکومت در همه جای کشور و اجتماع، به طور یکنواخت و همگون، حضور زور حکومت در همه جا نیست، بلکه حضور این منافع عمومی برای همه ملت در همه جای مملکت است. هرکسی با دردسترس داشتن همه گونه ایمن منافع در واقع، می تواند از آزادیهای خود بهره ببرد، وگرنه عدم حضور همه این منافع به طور یکنواخت در همه نقاط کشور و در همه اقشار و طبقات و معتقدین به عقاید مختلف، ایجاب محرومیت از آزادی و بهره بردن از منافع و محرومیت از سهم بودن در قدرت سیاسی می کند. یکی از بزرگترین علل سرازیر شدن جمعیت به شهرهای بزرگ، همین محرومیت است. یکی از علل تجزیه طلبی (استانها و اقوام از ایران) در اثر همین محرومیت است و بالاخره یکی از علل مهم مهاجرت روشنفکران و اقلیت های مذهبی همین محرومیت است که منافع عمومی در قبال همه نقاط از لحاظ جغرافیائی، و در مقابل همه اقشار و طبقات و همه شهریان (= شهروندان) به اندازه مساوی حاضر نیست.

معیار منفعت جوئی و انتقاد

چنانکه دیدیم هرگونه منفعت جوئی فردی و اتساع آن، فقط درجا معه (ملت) ممکن است و تابع آنست. هر فردی برای حفظ و دوام منافع خود باید منافع عمومی را تأمین کند و همچنین از طرفی "ارزشهای عمومی اجتماعی"

را حفظ و تقویت کند، چون هیچ گونه منفعت خصوصی را بدون حفظ آن منافع و ارزشهای عمومی نمی توان به طور دائم حفظ کرد و امنیت ازبقه آنها داشت. ولی احساس زنده و نیرومند و دائم از منافع عمومی، موقعی ایجاد می شود که این منافع عمومی در واقعیت به افراد به طور ملموس بازگردند و همیشه فرصت به منفعت جوئیهای افراد و تحقق واقعی آنها داده بشود (از کسب ثروت گرفته تا کسب قدرت سیاسی، تا کسب حیثیت اجتماعی، تا کسب آزادی فکری، تا کسب تمتعات از زندگی و زیبایی و سلامت و نیرومندی، تا کسب تمتع از تنوع فرهنگی و علمی و فکری، تا کسب تمتع از تنوع هنری).

در موقعیکه بازگشت دادن منافع عمومی به افراد و گروهها، سازمان داده نشده و به طور واقعی تحقق داده نشده، از "منافع عمومی" فقط یک "مفهوم انتزاعی و کلی" در اذهان باقی می ماند آنگاه برای جبران کردن محرومیت افراد و گروهها از منافع عمومی شان، از طرفی متوسل به اخلاق انفرادی می شوند و از طرفی، تاءمین منافع عمومی به خدا یا حکومت واگذار می شود و تنها خدا و حکومت مسئول آن می گردند و بالاخره از طرفی دیگر، منفعت ها و ارزشهای عمومی تبدیل به ایده آل های دور افتاده یا کمال غائی تاریخی یا اخروی می گردند.

در مورد اول، اخلاق به هر فردی سفارش می کند که اعمال خیر (کاری که برای دیگران و عموم منفعت داشته باشد) انجام بدهد و از قسمتی از منفعت هائی که در جامعه کسب می کند، به میل و اختیار خود، گذشت کند و به و مانده گان اجتماعی و برای تاءمین امور عام المنفعه بدهد.

در واقع رابطه "منافع اختصاصی" با "منافع عمومی" که بایدیک "رابطه حقوقی" روشن و حتمی و ضروری و لاینقطع باشد و این وابستگی، ایجاد تکلیف حقوقی برای هر دو طرف بکند (هم فرد و هم حکومت) تقلیل به اخلاق فردی می یابد و به عهده تلون مزاج فردی و خیرخواهی فردی گذارده می شود. از طرفی حفظ و تاءمین منافع عمومی و ارزشهای عمومی تنها به خدا یا به حکومت واگذارده می شود و طبق شعار "هر کسی برای خودش و لی خدا یا حکومت برای همه"، عمل کرده می شود.

در موقعیکه حفظ و تاءمین منافع عمومی به اخلاق و تقوا و فضیلت فردی واگذار شده شد (چون اخلاق، ایجاد یک حق قانونی نمی کند) آنگاه منفعت ها و ارزشهای عمومی باید شکل ایده آل و کمال پیدا کنند، تا در اثر ایده آلی و کمالی شدن، جذابیت پیدا کنند، تا افراد را که به اختیار و حال و مزاج خود

اگر بخواهند آن عمل اخلاقی را انجام می دهند و اگر نخواهند آنجا نمی دهند، باشد ترغیب به "گذشت فردی از منافع خود یا قسمتی از آن" بکنند. اینجا دایده‌آلهای گِیرا و نیرومند در قبال این دلبخواه بودن اخلاق و اختیار و آزادیش، اندکی جبران کار را می کند ولی به هیچوجه میان منافع خصوصی و منافع عمومی یک رابطه ضروری و پاره نشدنی و مرتب، که تابع تلونات مزاجی و دلبخواه افراد نباشد، پدید نمی آورد. مثلاً "سراسر جامعه عنوان یک تن و جان خوانده می شود و اعضاء جامعه تشبیه به اعضاء آن تن واحد کرده می شوند و این وحدت ارگانیکی، ایده آل همبستگی اجتماعی ساخته می شود و این ایده آل مرتباً "در همه جا و عظمی می شود، تا جبران نقیصه اخلاق را در تاءمین منافع عمومی بکند.

البته تا وقتی که منفعت های اختصاصی افراد، نسبتاً تاءمین می باشد، چنین ایده‌آلهائی با همه ستودنها و سرودها و وعظها، جذابیت یا تاءثیر چندانی ندارد، ولی وقتی منفعت های اختصاصی افراد تاءمین نگردد، این منفعت جوئیها، ایجاب محرومیت می کند و خواه ناخواه با عذاب آوری این محرومیت ها، این ایده‌آلها جذابیت شدید پیدا می کند و این محرومان، به این ایده‌آلها ایمان پیدا می کنند.

از این ببعد در اثر محرومیت، تفکر از منفعت اندیشی (تنظیم رفتار بر پایه معیار منفعت ها) به "ایمان یا بی بهایده‌آلها و تنظیم اعمال طبق ایده‌آلها" می کشد. درست همین جا بجا شدن ناخودآگاه "رفتار طبق منفعت جوئی" به "رفتار طبق تحقق ایده‌آل"، خطرهای با خود می آورد، درحینیکه که محسناًتی نیز دارد.

ایمان بهایده‌آل، یک ایمان است و خصوصیت ایمان آنست که تمایل به یک کل و تمامیت دارد. ایمان بایده‌آل یک کل و یک جا معیت و دستگاه بشود، از این رو با ایمان بهایده‌آل، بلافاصله ایمان به یک ایدئولوژی و دین پیدایش می یابد. ایمان نمی تواند در جزئیات و موارد بماند. از این نقطه نظر میان محرومیت ها و ایدئولوژی ها راه بسیار نزدیک و مستقیمی قرار گرفته است. همیشه محرومیت های اجتماعی و سیاسی و روانی، ایجاب پیدایش یا تقویت دین یا ایدئولوژی را می کند. تنها ایدئولوژیهای تازه نیستند که با محرومیت ها، خویشاوندی دارند، بلکه ادیان کهن نیز همین خویشاوندی را داشته اند و دارند، چنانکه دیده می شود، وقتی ایدئولوژیهای تازه،

مرهم یا چاره برای محرومیت های لاینقطع انسانی نبودند، یا ادیان تازه پیدایش می یابند یا ادیان کهن از سرستاخیز خود را پیدا می کنند. فعلاً به همان نقطه آغاز خود، که "اندیشیدن طبیعی انسان با معیار منفعت هایش" باشد یا زمی گردیم و پیچیدگیهای آنها را در روابط سیاسی مطالعه می کنیم. در جامعه سیاسی، همه افراد، همه چیزها را با معیار منفعت جوئی می سنجند. چنین افرادی یک حالت انتقادی نسبت به حکومت و احزاب و مسائل اجتماعی و سیاسی و رجال و رهبران اجتماعی دارند. چون منفعت جوئیهای هر فردی که برای او همیشه زنده و حاضر است و همچنین همیشه تغییر می پذیرد و نقطه ثقلش جا بجا می شود، سبب پیدایش یک "حالت دائمی انتقادی" می گردد. چون او، هر اقدام حکومت یا احزاب یا گفتار و کردار رجال و رهبران (چه سیاسی، چه دینی، چه اجتماعی...) را با معیار منافع کنونی و تغییراتش می سنجد و با کوچکترین محرومیتی (عدم انطباق نتایج فعلی یا بالقوه ای آن اقدامات و گفته ها با منفعت جوئیهای کنونی فردی اش) اعتراض می کند. بدینسان افراد جامعه، با یک معیار محسوس و زنده و مشخص خود (و یا حق شناختن و مشخص ساختن مفهوم منفعت خود)، حکومت و مسائل عمومی و احزاب و رهبران را لحظه به لحظه می سنجند و داور می کنند و از آنها انتقاد و بالاخره به آنها اعتراض می کنند.

بدینسان افراد جامعه با یک معیار محسوس و زنده شخصی خود و با حق تعریف از مفهوم منفعت خود و عدم توجه به "ارزشهای اساسی و عمومی جامعه"، قدرت و حق انتقاد بر پایه معیار منافع شخصی انفرادی، سبب عدم همبستگی های گروهی و حزبی و ملی می گردد.

احزاب و جوامع و حکومتها می که می خواهند از این برخوردهای انتقادی دائمی انفرادی مردم مصون بمانند و دائماً "زیر نظر و قضاوت همه افراد" نباشند، می کوشند که به جای "معیار قرار دادن منفعت جوئیهای فردی"، ایده آلهای دور یا کمالات غائی تاریخی یا وجودی را اساس موجودیت و فعالیت های خود قرار بدهند، تا از افراد به کلی این "فرصت دائمی و وسیع انتقاد" را بگیرند.

معمولاً احزاب یا حکومتها و جوامعی که بر پایه ایدئولوژی یا دین بنیان شده اند، عملاً حق و قدرت درونسوی افراد برای انتقاد بر پایه منافع زنده انفرادی خودشان بی نهایت محدود است، و درست انتقاد بنویسان به سوی

انتقادی که فقط برپایه منافع و ارزشهای عمومی یا ایده‌آلها و کمالات باشد، اختیار و کنترل حکومت و حزب را بتدریج از دست مردم بیرون می‌آورد. البته احزاب و حکومتها نی که برپایه ایدئولوژی یا دین قرار دارند، حزب یا حکومت، در تصمیم‌گیریها و اقدامات خود سریع‌تر و قاطع‌ترند، چون آن حالت انتقادی مردم‌دراين جوامع، حکومت را مجبور به مکث و رعایت آراء و تصمیمات مردم نمی‌کند.

بدین ترتیب مردم کنترل خود را بر حکومت و احزاب از دست می‌دهند، چون فقط از دید منفعت اندیشی زنده خصوصی است که حق و قدرت تشخیص، در دست افراد قرار می‌گیرد و این انتقادات، مؤثر می‌گردد. به همین علت است که آهستگی تصمیمات در مجالس شورقا نونگذاری، یکی از امتیازات می‌باشد، چون همه انتقادات برپایه منافع فردی و گروهی و حزبی، با داشتن زمان کافی در پارلمان مؤثر می‌افتد. در منفعت‌جوئیهای فردی، اختیار و معرفت در دست افراد می‌ماند ولی "انتقاد برپایه ایده‌آل یا ایدئولوژی" (ا مربه معروف ونهی از منکر، یا انتقاد بر اساس اصول ایدئولوژی) ولو آنکه این حق به همه نیز داده شود ولی بنفای صله قدرتی در دست رهبران حزبی و حکام دینی می‌گردد، چون قدرت و حق شناخت و تفسیر این ایده‌آلها و اصول، طبق دین یا ایدئولوژی، تخصصی می‌شود و به طبقه علماء دین یا به هیئت رهبری حزبی یا رهبرکار یسماتیک (مقدس) حزبی یا خبرگان و روشنفکران رسمی داده می‌شود.

با اتکاء به آنچه گفته شد روشن می‌گردد که احزابی که لیبرال هستند، در اثر اساس قرار دادن مفهوم "نفع جوئی" و بالاخره تقدم دادن به "معیار منفعت جوئی فردی"، امکان وسیعی برای انتقاد به افراد می‌دهند و این انتقاد، خواه ناخواه به حالت افراطی می‌کشد (به خصوص در اواثل پیدایش نهضت فکری و اجتماعی لیبرال) و تبدیل به یکنوع بدبینی علیه هر اقدام و هر فکری از حزب یا حکومت می‌گردد، چون "انتقاد کردن"، به خودی خود، موجب احساس لذت فراوان از قدرت فردی خود می‌گردد و همین طرز تفکر در مقابل حزب و در درون حزب، سبب می‌گردد که به سختی میتوان به اعضا آن حزب یا گروه انضباط و نظم داد و آنها را به هم بست.

هر کسی، حق به‌دآوری و انتقاد طبق معیار منافع و ارزشهای شخصی خود دارد و این نوع دآوری را ترجیح بردآوری برپایه دین یا ایدئولوژی یا

ایده آل می دهد که نسبت به آن بدبین است، چون می داند که اختیارات قضاوت و انتقاد را از دست او خارج می سازد.

این حالت انتقادی، نه تنها در مقابل مخالفین خارجی تنفیذ می شود (و چون این انتقاد به مخالفین خارجی بر معیارهای مختلف فردی صورت می گیرد، تا به تیر تبلیغاتی اش کم است، چون این انتقادات بسیار متنوع و مختلف است، در حالیکه انتقادات بر مخالفین، وقتی دائماً طبق یک معیار حزبی یا دینی صورت گیرد، مؤثرتر واقع می شود، چون در حافظه شنوندگان و مخاطبین بهتر نقش می بندد) بلکه به همان شدت در میان هم حزبان و هم منفعتان خود ابراز می گردد و به همین علت این گروه بندیها و سازماندهیها و حزب سازیها، ضعیف و کوچک می مانند و زود از هم پیکار می شوند و هیچگاه نمی توانند سازمانی دائم و مؤثر و فراگیر گردانند (ما فوقشانچنینها را می بینیم یا کلوبهای سیاسی از آب در می آیند).

منفعت جوئی که در آغاز، امکان و فرصت و قدرت انتقاد بر پایه منافع فردی به همه می دهد، در اثر ناملموس شدن منافع و ارزشهای عمومی اجتماع و ملت به عنوان معیار انتقاد (که البته با دید به روشهای تفاهمی از قاعده ملت بجوشد و شکل یابد)، سازمان بندی و اقدامات مشترک گروهی و حزبی و بالاخره ملی را فلج می سازد. و چون جوش و تشکل منافع از قاعده حزب یا ملت در آغاز مشگلست، ناگزیر متوسل به وضع ایده آلها و کمالات غائی (مانند جامعیه طبقه هم آهنگ و یا ...) می گردند تا حق و قدرت انتقاد (که متقارن است) سبب جوش و تشکل منافع از قاعده نیز هست)، با وجهه منفی اش سازمان بندی حزب را مانع نشود. همان طور که در طبقه متوسط، سازمان بندی حزبی و اقدامات مشترک در اثر گسترش و شدت این حالت انتقادی فردی، از کارائی می افتد و عقیم می گردد، در طبقه پائین، با نفی حالت انتقادی در اثر ایجاد ایده آلها و کمالات عمومی و ایمان بدانها برای نجات از محرومیت های مشترک از منافع مشترک، سبب نفی آزادی می گردد. در واقع همان روال تفکر منفعت جوئی در دو طبقه مختلف به دو نتیجه در ظاهر متضاد ولی در واقع مشابه و نزدیک می رسد. در یکی آزادی انتقادات برای اقدامات و تصمیم گیریهای مشترک، امکانات همبسته شدن را می کا هد و حتی از بین می برد و سازمانی برای تنفیذ آزادی بوجود نمی آید یا کارائی سازمانی اش بسیار ناچیز است. و در دیگری، برای رفع محرومیت از منافع، به کلمه

تصمیم گیری (یعنی آزادی) در اثر گذاردن ایده آلها و هدفهای مطلق و کلی و ایجاد سازمانهای نیرومند و متمرکز، حذف می گردد. آزادی در حرکت نوسانی میان انتقاد برپایه معیار فردی از طرفی، و انتقاد برپایه معیار عمومی اجتماعی^۱ از طرفی دیگر، و تناوب دائمی این حرکت، تائمیه می گردد و انتقاد داخل برپایه ایدئولوژی یا دین (که انتقاد برپایه معیار منافع و ارزشهای عمومی باشد) این حرکت نوسانی را نابود می سازد.

خاست و نقش آن در سیاست

حالا به تاءثیر همین منفعت جوئی در فعالیتهای سیاسی می پردازیم. در منفعت جوئی، معمولاً هر انسانی بیش از آنچه می دهد، می خواهد بپس گیرد. بیش از آنچه خرج می کند، می خواهد دخل داشته باشد. از این رو نیز وقتی منافع عمومی و قدرت اجتماعی درست سازمان داده شوند، به نتایج و محصولات فراوانی می رسند که درست همین "انتظار" را برآورده می کند، یعنی هر فردی با انجام کار و عمل خود برای سازمان عمومی، به مراتب بیشتر و بهتر، فرصت برای بهره گیری از منافع عمومی پیدا می کنند و در قدرت اجتماعی، از قدرتی بهره وری می شود که به مراتب بیشتر از قدرتی است که خود در اختیار "جامعه متشکل سیاسی" قرار داده است. اهمیت منافع عمومی و اقدامات عمومی این است که به مراتب بیشتر از مقدار سهام کار و عملیست که هر عضو جامعه در اختیار می قرار می دهد. پس جامعه برپایه تساوی کار و مزد بنا نشده است. فردا از ترکیب منافع و قدرتها و آزادیها، بیشتر از سرمایه ای که گذاشته است، می طلبد. هر سازمانی بیش از آن نتیجه می دهد که اعضایش کار می کنند. منفعت حاصل از هر سازمانی که کار است، بیش از نتیجه کار یک فرد است. انسان از هر سازمان و جامعه و حکومتی "انتظار" آنرا دارد که بیش از کاری که می دهد مزد بگیرد. حداقل انتظار در تفکر منفعت جواینست که من آنچه می دهم همان قدر را بایده باز پس بگیرم. در این حد، رغبت به کار و عمل با دیگران، بی نهایت می کاهد. در هر همکاری بایده محصول، بیش از کار و عمل افراد باشد، تا انسان به همکاری جذب گردد.

پس انسان برای مزدبکار و عملش در جامعه زندگی نمی کند و حکومت نمی خواهد و تشکیل سازمانها نمی دهد. بلکه برای آنکه فزونتر از

عمل و کارش می خواهد، ایجاد حکومت و سازمانهای مختلف سیاسی و اقتصادی و تربیتی و... می کند. محصول یک سازمان اقتصادی (مثلاً یک کارخانه) جمع نتایج کار تک افراد کارگرانی که در آن سازمان اقتصادی کار می کنند نیست. محصول باید بیشتر از این کارگرها باشد تا آنها را ضربه همگاری در یک سازمان اقتصادی یا سیاسی بشوند.

پس هر فردی که در یک سازمانی کار می کند مزد عمل و کار خود را به تنهایی نمی خواهد، بلکه می خواهد در نتیجه ترکیبی و پیوندی این کارهای افراد شریک باشد. و بسته به اینکه پیدایش و بقاء این سازمان اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی، ناشی از ابتکار و مدیریت یک فرد (صاحب مؤسسه یا مدیر آن) است یا به طور مستقیم نتیجه زائیده از ابتکار همکاری آن کارگران و افراد است، محصولی که در اثر عمل سازماندهی ایجاد گردیده است، این محصول باید تقسیم گردد. وقتی پیدایش یک سازمان اقتصادی یا سیاسی از همان آغاز زائیده از خود اعضاء و افراد و کارگران و کارمندان باشد و بقاء آن مستقیماً از همین قاعده تأمین گردد، همه محصول پیوندی کار و عمل به خود کارگران برمی گردد، ولی اگر پیدایش و بقاء سازمان بندی، تابع مطلق یک فرد (رئیس حکومت یا رئیس کارخانه یا مدیر آن) باشد، محصولات پیوندی بیشتر نصیب آن فرد می گردد، و برای همین خاطر است که باید کوشیده شود تا کم کم در سازمانهای اقتصادی به طور خودجوش این سازمانها پیدایش یا بند و بقاء پیدا کنند و کارگران خود این نقش سازمان دهنده را به عهده بگیرند ولی تا بحال بندرت یک سازمان اقتصادی از همکاری مستقیم یک گروه از قاعده شروع شده است. از طرفی آن قسمت پیوندی محصولات نیز همایش به مدیریت صاحب توسعه بازمی گردد، چون این محصول، تا بسع موجودیت اجتماعی است. پس همه این افکار باید در تقسیم درآمد یک سازمان اقتصادی مؤثر باشند. ولی در سیاست این محصول پیوندی باید تماماً "نتیجه ابتکار و خودجوشی از قاعده باشد، تا همه محصولات پیوندی قدرت میان خود مردم تقسیم گردد و گرنه تمرکز چنین "محصول پیوندی قدرت" در دست افرادی، مانع حاکمیت ملی است (ملت سالاری).

در ارتش یا اقتصاد، می توان منفعت یا قدرت را طبق اصل نامبرده در بالا تقسیم کرد ولی در صحنه سیاسی (اگرچنانچه بخوایم ملت سالاری داشته باشیم) باید نتایج چنین گونه تقسیم شود.

بعد از این حاشیه روی، به اصل سخن خود بازمی گردیم، بحث این بود که با غلبه منفعت اندیشی در زندگانی، این اصل، معیار رفتار قرار می گیرد که ما بیش از آنچه می دهیم، می خواهیم با زیس بگیریم. ولی در جا معه آنکه این "نقش با زگرداننده" را با زی کند کیست؟ جا معه هر چه وسیع ترمی شود، هویت "با زیس دهنده"، نا مشخص ترونا معلوم ترمی گردد. انسانی که از عمل و کار خود یا از جیب خود، پول برای پیشبرد منافع عمومی می دهد، وقتی که این "با زدهنده و برگرداننده مزد" خود را بشناسد و آن بسازد، دهنده و برگرداننده، این فرد را بشناسد و برای هر فردی این عمل باز دادن، قطعی و قابل اطمینان باشد، با دست و دل با زی پول می دهد. جا معه در تقدیر اعمال اجتماعی افراد چه بوسیله نا مگذاری خیا با نها و میدا نها، چه بوسیله دادن مقامات یا احترامات، چه بوسیله نصب مجسمه و تجلیل در حیات و بعد از حیات و غیره... با ید نشا ن بدهد که با زدهنده و برگرداننده مورد اطمینانی هست و همه اشخاصی را که به این منافع عمومی خدمت می کنند، بدون استثناء قدر می دانند، آنهم نه فقط با یک ستایش تو خالی زبانی بلکه با قدر دانیهای واقعی. (با ید در نظر داشت که از این اشخاص در ایران حتی همان ستایش تو خالی نیز کرده نمی شود چون احساس حسادت بیما رگونه مانع آن می گردد) حتی فراموش ساختن یک فرد که گامی برای منفعت عمومی ملت بر میدارد یا پولی برای پیشبرد منافع عمومی می دهد سبب می شود که مردم این اطمینان خود را به جا معه یا حکومت از دست بدهند. ولی وقتی افراد، اطمینان به شناسائی و قدرت با زدهی حکومت (جا معه متشکل سیاسی) نداشته باشند و یا این منافع عمومی را نتوانند به طور زنده احساس کنند، به سختی دست در جیب سخاوت خود خواهند کرد، به خصوص در جوامعی که "معیار منافع عمومی" بسیار محسوس و انتزاعی باشد. یک نتیجه از این اصل است که فعالیت های سیاسی و انتشاراتی ملیون آزاد خواه دچار مضیقہ شدید مالی می گردد. و به خصوص وقتی که مانند وضع فعلی ایرانیان در چها ر گوشه جهان پخش باشند و دیگر این منافع عمومی را یا حس نکنند و یا فقط به طور منفی احساس کنند (در مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی) و نه امید به آن باشد که جا معه و حکومت نا مشخص آینده به طور واقعی از چنین خدمتگزارانی قدر دانی خواهد کرد. از این لحاظ نیز هست که خساست در کمک های مالی، اکثریت ایرانیان، و به خصوص اغلب آنان را که از طبقه پولدار و

متوسط اند قبضه کرده است. در آخرین خاست مالی، نشریات مستقل ملی نه می توانند بر سرپا بایستند و نه می توانند وسعت پخش داشته باشند و نه می توانند برای دفاع از این منافع عمومی به اندازه لازم مبارزه کنند. معمولاً چنین سازمانهای مستقل از جیب روشنفکران با درآمدهای مختصری که دارند و کمک ناچیز دانشجویان پرداخته می شود، بر اساس همین خاست بی حد، چه در کمکهای مالی چه در صرفقوا و فعالیت، پیروزی آزادی و ملت سالاری غیر ممکن بلکه محال است.

وگرنه پیروزی و غلبه بردستگاه حکومت اسلامی با رفع مقداری از این خاست اکثریت طبقه متوسط و پولدار، با سازمان دادن ایرانیان از خارج، نه تنها ممکن بلکه قطعی و حتمی است.

این انگاشت که دو میلیون یا یک میلیون جمعیت ایرانی در خارج و خارج نمی تواند کاری در فروپاشی یا برانداختن رژیم اسلامی در ایران بکند، فقط یک خیال باطل است. یک اقلیت نسبتاً فعال و سازمان داده کسبه دقیقاً هدفها و ارزشهای ملت سالاری را بشناسد می تواند در سر نوشت آینده ایران نقش قاطعی بازی کند.

روحیه منفعت جوئی فردی کاسبکاران و پولداران و طبقه متوسط (بخصوص لیبرالها و ملیون) فاقد احساس زنده برای منافع عمومی و ارزشهای اجتماعی ملی هستند، مصرف پول و مصرف عمل را برای چنین اقدامات مشترک، نامعقول و غیر عملی و حتی دیوانگی می شمرند. ریشه دار بودن این احساس منفعت جوئی فردی، ایجاب روحیه یأس و ناتوانی می کند، چون هموطنان در اشعار و تمناهای به این معیار، قدرتی را که در سازمان بندی مخالفین در همین خارج می تواند ایجاد بشود، نمی توانند حتی حدس بزنند. گامی در رفع این خاست مالی و خاست در صرفقوا، موجب پیدایش قدرت شگفت انگیزی خواهد شد که ارگان رژیم را در درون متزلزل خواهد ساخت، چون جلب آراء عمومی در کشورهای غربی (که وظیفه ایرانیان در خارج از کشور است) یکی از بزرگترین اهرمها برای سرنگون ساختن رژیم اسلامی است. تا بدینجا بحث از چگونگی پیدایش خاست در طبقه متوسط و پولدار و کاسبکاران و لیبرالها و ملیون بود ولی از سوئی دیگر، محرومیت کشیدگان و ستمدیدگان اجتماع (یا آنانیکه حساسیت برای درک درد و عذاب این اقشار محروم دارند: ما روشنفکران که شاید خود محرومیت نکشیده اند

ولی در اثر اینکه هنوز سوا ثقی منفعت جویشا ن منحرف نشده است و تنهها تابع معیار منفعتهای خود نگردیده، هنوز حاضرند و لوبه طوراً انتزاعی و تئوریک یا بر اساس اخلاق، منافع عمومی و به خصوص به طور بیشتر، منافع طبقه محروم را در نظر داشته باشند و یا بالاخره تا محدوده ای، معیار اول قضاوت تئوریک خود بشمارند) در اثر همین محرومیت از منافع، به جای "اندیشیدن بر معیار منافع خود و منافع عمومی"، ایده آل گرا و بالاخره پیسروان ایدئولوژیهای مختلف می شوند و طبعاً "در اثر" ایمان به علویت ایده آل خود "فداکارانند".

ایده آل از آن جهت "عالیست"، چون ما وراء هرگونه منفعت جوئی و قدرت خواهی انگاشته می شود. و چون ایده آل، دیگر بحث منفعت جوئی و منفعت اندیشی نیست طبعاً "اصل تساوی دادن و گرفتن" و یا "اصل کمتر دادن و بیشتر گرفتن" به کلی تحقیر می شود و به کنا را انداخته می شود. "محرومان از منفعت"، ناگهان به جای آنکه در صدد جبران ضررها (فقدان منفعت های) خود باشند، به ایده آل (که وراء هر منفعتی است) می چسبند و می خواهند به هدفی ما وراء منفعت های خود و منفعت اندیشی به طور کلی برسند. کسیکه از درد فقدان منفعت رنج می برد ناگهان منفعت اندیشی را بدون شاهن خود می داند و تحقیر می کند و به صحنه ما وراء منفعت ها و قدرتها گام می گذارد و بدینسان نظارت بر منافع و قدرتها را در درون حزب خود نیز فراموش می سازد. از این رو احزاب و گروههایی که از محرومیت کشیدگان یا همدردان با آنها (= روشنفکران) تشکیل می شود، در فعالیت های سیاسی و قبول مخارج مالی برای پیشبرد ایده آل شان، فداکارترند. از این رو نیز هم، روابط همبستگی آنها محکم تر و شدیدتر است و هم کارآئی اشان در سیاست بیشتر می باشد. چون این احساس فداکاری که استوار بر ایده آل و ایدئولوژی است، به "اعتبار با زنده دنگی حکومت یا جامعه آینده" به دنبال این فداکاریها، نمی رود. با ایده آل، منفعت اندیشی به طور کلی سرکوبیده یا فراموش می شود. از طرفی منفعت اندیشی شخصی سبب می شود که طبقه پولدار و متوسط، وقتی شانس رسیدن قریب الوقوع یک حزب یا فرد یا گروه به قدرت سیاسی زیاد شد (یا تصور شد که این شانس را خواهد داشت) و به این ترتیب با زنده دنگ مسرزد، شناخته و مشخص شد، شروع به کمکهای مالی سخاوتمندانهای (بحسب ظاهر) می کنند که غالباً "کوتاه بینانهاست و فاقد شایسته سیاسی برای منافع دراز

مسئله است و با این عمل خود خیانت به ملت می کنند. از طرفی گروه های مذهبی که در سیاست فعالیت دارند (نه تنها بر اساس خمس و زکات) بلکه چون این قدرت فداکاریشان بیشتر می باشد، در سیاست موفق ترند. اینکه با از مرکز فعالیت سیاسی طبقه کاسبکار و متوسط بود، برای این بود که هنوز سنت فداکاری مذهبی غالب بر خاسته است منفعت اندیشی اشان نبود، ولی طبقه متوسط روشنفکر تر شمال شهر که روح مذهبی اشان کاسته است، میل و رغبت اشان برای تعهدات مالی و عملی، بسیار نا چیز بوده و هست. آن روح فداکاری مذهبی از این طبقه متوسط و کاسبکار شمال شهر، رخت بر بسته ولی روح تازه، که "احساس نیرومند منافع عمومی و ارزش های عمومی باشد" جایگزین آن نشده است. از این رو با وعظ و تشویق های اخلاقی، نمی توان چاره این خاسته مالی و عملی، را کرد که زمینه شکست جنبش های سیاسی ملی و لیبرال بوده است و خواهد بود.

محرومیت از منافع خصوصی - توجه به منافع عمومی

درک منافع عمومی جامعه، وقتی در اثر یک روش تفاهمی و بر بنیاد سازمانهائی که نزد همه حقانیت دارد و قاعدتاً در به تعریف و تشکل منافع عمومی و ارزش های عمومی است و همین سازمانها قاعدتاً در به با زگردانیدن این منافع عمومی به افراد و گروه های خصوصی باشند تحقق یابد، آنگاه منافع عمومی و ارزش های عمومی برای همه افراد و گروه های موجود در ملت، به طور زننده و نیرومند محسوس و ملموسند. ولی وقتی که به این آئین، منافع عمومی جامعه بوسیله افراد و گروه ها حس و لمس نشد، معیار سنجیدن منافع، همان "معیار منفعت خصوصی هر فرد و گروه و خانواده خواهد بود.

همه چیزها فقط برای جلب سود برای خود، سنجیده و داور خواهد شد. موقعی که فرد، امنیت کامل سیاسی و حقوقی و اجتماعی و اقتصادی برای تحقق منافع خود ندارد و محرومیت در رسیدن به منفعت، برایش غیر قابل تحمل شد، تنها با معیار منفعت خودش همه چیز را خواهد سنجید، و وعظ اخلاق، نتیجه ای جز ظواهر ساز و وریاکاری ندارد. ولی درست در همین موقعیت، معمولاً فشار محرومیت های غیر قابل تحمل از رسیدن به منافع خصوصی خود (و همچنین از انتظار و توقع منافی که هر کسی از کار سازمان اقتصادی خود و کار تمام جامعه در تشکل ملی اش دارد، مفهوم و محرومیت اش معین می گردد. منفعت

جوئی هر فرد و گروهی همچنین تابع این انتظار هست که یک عامل درونسووی روانی می باشد (توجه محرومان را به منافع عمومی می کشاند. در اثر این محرومیت ها، امکان فرصت درک و لمس منافع عمومی طبقه یا ملت یا قوم یا گروه بسیار زیاد می شود، و افراد به آسانی می توانند احساس زنده و نیرومند از "منافع و ارزشهای عمومی" پیدا کنند. از این رونیز هست که ملتی که سرطان منفعت جوئیهای خصوصی و فرصت طلبی های فردی آنرا می خورد، می تواند ناگهان تبدیل به ملتی شود که همه افرادش (حداقل در یک برهه کوتاه) فقط به فکر "منافع عمومی" بیفتد.

در طی زمان کوتاه انقلاب، این احساس منافع عمومی، اکثریت یا همه جا معمه را قبضه می کند، و معیار منافع خصوصی، در مدت کوتاهی به کلی فراموش می گردد. از این رونیز مقدار زیادی از پول و قوا در تنفیذ و تحقق منافع عمومی، قرار می گیرد.

همیشه محرومیت غیر قابل تحمل یک ملت یا یک طبقه یا یک گروه یا یک قوم و یا اقلیت است که سبب کشف و تشخیص منافع عمومیشان می گردد و خلاصت کاسته می گردد و ناگهان قوا و پول بیش از حد معمولی در اختیار تنفیذ و تحقق این منافع عمومی قرار می گیرد. از این رونیز هست که طبقه یا گروه یا اقلیت محروم در یک جامعه، به مراتب قوا بیشتر در اختیار دارند تا اکثریت لاقیدیابی اعتناء یا مشغول به منافع خود. این است که مقاطع محروم جامعه (وقتی محرومیتشان از آستانه تحمل گذشت) قوای بی نهایت زیاد در زمان دادن خود برای رسیدن به منافع عمومی در اختیار دارند و در اختیار داشتن این قواست که می تواند جهت به خطی مشی سیاست همه جامعه بدهد.

محرومیت از جلب منفعت خصوصی فرد یا گروه، قوای خارق العاده برای رسیدن به آن منفعت عمومی بسیج می کند. اضطراب و بحران و محرومیت شدید اقشار مختلف یا اکثریت از رسیدن به منافعی که "انتظارش را دارند"، آگاه بود و زنده ای از منافع عمومی آن قشر یا طبقه یا اقلیت یا ملت را ایجاد می کند.

یک انسان اجتماعی به طور عادی، قضاوتهايش را جمع به منفعت جوئی، بر پایه نوسان میان چندین معیار قرار دارد. گاهی منفعت شخصی، اولین معیار سنجش هست، گاهی معیار منفعت گروهيش، گاهی معیار منفعت خانوادگی یا قومی و قبیلهايش، گاهی منفعت طبقاتيش و بالاخره گاهی منفعت ملیش

معیار را اول قضا و تش در منفعت جوئی است. ولی عملاً ارجحیت دادن به این معیارها در درونش جایگاهی ندارد و درست تغییر در تقدم و تاء خراین معیارها ایجاد یکنوع نسبت سالمی میان آنها می کند و از طرفی در جایگاه ساختن تلاشهایش برای تحقق این منفعت و آن منفعت، یکنوع تعادلی میان تاء مین منافع درهمه وجوهش ایجاد می گردد.

وقتی افراد (یا افراد یک گروه یا طبقه یا قوم) محروم از منافع خود شدند (یا محروم از منافع که انتظارش را دارند شدند) متوجه منفعت گروهی یا طبقاتی یا قومی خود یا با لایحه متوجه منافع ملی خود می شوند. و از این ببعده معیار نخستین و تغییرنا پذیر سنجش منفعت برای آن فرد یا اعضاء آن طبقه یا قوم، منفعت عمومی این گروه یا طبقه یا قوم و با لایحه منفعت عمومی ملت می باشد. محرومیت شدید افراد یک طبقه از منافع خود، معیار منافع طبقه را آنقدر تقویت می کند که معیار منافع عمومی ملی نزد آن طبقه ناچیز بلکه تحقیر می شود. همینطور محرومیت شدید افراد یک قوم یا یک اقلیت سبب می شود که او "معیار منافع قومی یا اقلیت خود را" به مراتب بر "معیار منافع عمومی" ترجیح بدهد.

محرومیت مشترک افراد یک طبقه از منافع مشترکشان، سبب همبستگی شدید آنها و ترجیح دادن معیار منافع آن طبقه بر منافع ملی و عمومی می گردد، همچنین همبستگی طبقاتی، بر همبستگی ملی اولویت پیدا می کند. به همین سان محرومیت مشترک افراد یک قوم از منافع مشترکشان، سبب همبستگی شدید قومی و ترجیح و تقدم همبستگی قومی بر همبستگی ملی می گردد. مخالفت با تجزیه طلبی، یک مبارزه منفی نیست و حل واقعی مسئله این است، که چگونه منافع عمومی ملی برای همه اقوام و طبقات به طور یکنواخت و مساوی تقسیم گردد که محرومیت یک طبقه یا قوم، از منافع خود در آن ملت چندان شدید نشود که همبستگی قومی یا طبقاتی، تقدم بر همبستگی ملی داده شود. تجزیه طلبی حکومتی کردها، فرقی با تجزیه طلبی اجتماعی طبقه کارگر ندارد. همین تجزیه طلبی نیز در اقلیت های دینی و مذهبی وجود دارد.

البته تشدید "محرومیت تمام ملت از منافع خود" (مانند نهضت نفت در ملی کردن نفت به وسیله مصدق) همبستگی ملی را چنان افزود که همبستگی طبقاتی را تحت الشعاع قرار داد.

دوام محرومیت از منافع در یک قوم یا طبقه، سبب می شود که معیار "منفعت

طبقاتی یا قومی، "تقدم بر" منافع عمومی ملی "پیدا می کند. با اولویت یافتن همبستگی طبقاتی بر همبستگی ملی و عمومی، خیانت به ملت، یک امر طبیعی و ساده و حتی ناخودآگاه و حتی عملی افتخارآمیزی شود و طبقاً آن قوم یا طبقه خطر برای موجودیت ملت می گردند. در واقع این طبقه یا قوم "در داخل حکومت و ملت" قرار نداد و این واقعیت، همان تجزیه است. چنین طبقه ای، خارج از حکومت ملی است. چنین قومی عملاً "خارج از حکومت ملی است. با مبارزات نظامی و اعمال زور نمی توان آن طبقه یا قوم را "در داخل حکومت ملی" وارد ساخت یا نگاه داشت. این طبقه یا قوم، وفاداری به ملت را تابع وفاداری به طبقه یا قومیت خود می کنند. برای نفی این حالت، باید از محرومیت آن طبقه یا قوم از منافع ایشان (پس از انتظار منافعشان) کاهید. باید منافع عمومی ملی، این اقوام یا آن طبقه را مطابق با اصل تساوات در برگیرنده همبستگی ملی، اولویت بر همبستگی قومی یا طبقاتی پیدا کند. پیدایش مسئله تجزیه طلبی و ملیت ها، نتیجه مستقیم عدم توزیع مساوی منافع ملی (چه مادی، چه عقلی، چه اخلاقی) طبق اصل تساوی و یکنواخت در سراسر ملت است. تا این مسئله تحقق نیافته است، ایجاد انجمن های ولایتی و استانی و سپردن اختیارات به اقوام، تیشه بر ریشه وحدت و موجودیت ایران زدن است.

به جای تقویت احساس محرومیت طبقاتی یا قومی، باید "ایجاد تقویت احساس محرومیت از منافع عمومی را" کرد تا این احساس محرومیت، سبب پیدایش آگاه بودشدید و زنده ملی گرائی گردد. باید نشان داد که منافع طبقاتی و منافع قومی، جزو منافع عمومی ملی است و در منافع عمومی تاهمین می گردد. درک و تائید احساس محرومیت از "منافع عمومی ملی" (نه از منافع یک قوم یا یک طبقه) برای پرورش "آگاه بود ملی" لازمست. چنانکه خواهیم دید نقش ایدئولوژیها به طور همزمان، هم تسلیت بخشندگی به محرومیت هاست (در ادیان) و هم تقویت و تشدید احساس محرومیت هاست. (مانند کمونیسم). یک ایدئولوژی موقعی جامعه ای یا قشری را تصرف می کند، وقتی بتواند محرومیت های آن قشر یا طبقه یا جامعه را به بهترین وجهی بیان کند و از طرفی این احساس محرومیت را بیش از واقعیت، تشدید کند. چون اساساً "محرومیت یک مؤلفه روانی بزرگی دارد، انسان تنها احساس محرومیت را اثر "نرسیدن به منافعش" ندارد، بلکه

احساس محرومیت در اثر نرسیدن به "منافع" که انتظار و توقعش را داشته"، پیدایش می‌یابد. بنا بر این لازمست که انتظارات و توقعات یک جامعه (یا یک طبقه یا قوم یا ملت) را با لایبرد، تا بر احساس محرومیت آنها بیش از اندازه بیافزاید و البته برعکس می‌توان از انتظارات و توقعات منافعشان کاست تا احساس محرومیتشان بکاهد. چنانکه با آمدن خمینی و کثافت کاریهای که کرد، انتظارات و توقعات جامعه ایران از یک حکومت بـه اندازه‌ای کاسته است که با یک حکومتی که اندکی از رژیم اسلامی بهتر باشد، حاضر به سازش هستند یا کنارخواهند آمد.

درست در این موقعست که روشنفکران باید با امیدبخشی و دادن اطمینان به مردم، انتظاراتشان را نسبت به حکومت با لایبرند. ادعای اینکه مردم ایران لیاقت دموکراسی را ندارد، برای کاستن همین انتظارات و توقعاتست، تا مردم در اثر بدبینی و عدم اطمینان به خود، حاضر به تحمل هر نوع حکومتی بشوند که اندکی بهتر از رژیم اسلامی باشد. بدین ترتیب هر حکومتی با کارهای مختصر از قبیل ایجاد نظم و آراش و تجدید، به آسانی می‌تواند برای خلقی که انتظارات ناچیزی دارد ایجاد حقانیت برای خود بکند.

از طرفی تأئید "محرومیت‌های طبقاتی" در مقابل "محرومیت‌های ملی"، برای بسیج ساختن آگاهان طبقه‌ای، بر ضد آگاهان ملی است. این عمل درحینى که استقلال ملت ایران هنوز به طور قاطع و مدافعت‌آمیز نشده است، یک عمل خطرناک است. درحالی‌که اگر این استقلال ملی به حالت امنیست و دوام رسیده بود، و هیچ‌گونه واکنش و نگرانی از خدشه‌پذیری آن نبود، تأئید محرومیت‌های طبقاتی، و بکاربردن ایدئولوژیهای مربوطه، برای "خلع محرومیت‌های اضافی" هیچ‌گونه مانعی نداشت. اما امروزه کسانی که پرچم رنجبران و زحمت‌کشان را بدوش می‌کشند یا بدو متوجه این موقعیت خطیر خود با شند و "منفعت عمومی" را تابع "منفعت یک طبقه" سازند.

البته برای ایجاد آگاهان ملی در کشوری که این جنبش خودآگاه ملی برای پیدایش جامعه‌سیاسی در مراحل اولیه قرار دارد، به کاربردن ایدئولوژیهای ملی "درست برای تشدید محرومیت‌های ملی، لازم و ضروریست. علت هم وجود ایدئولوژیهای طبقاتی است که از لحاظ روانی به طور دائم تشدیدکننده محرومیت‌های طبقاتی هستند و این عمل چیزی جز تقدم دادن همبستگی

طبقاتی برهمبستگی ملی و طبعاً " انحلال ملت در یک طبقه " نیست .
 از این رو احتیاج به ایدئولوژیهای ملی هست تا تعادلی در مقابل فشار
 تبلیغاتی ایدئولوژیهای طبقاتی و ایدئولوژیهای مذهبی ایجاد کند ،
 و گرنه پیدایش جامعه سیاسی به تعویق خواهد افتاد .
 یکی از نواقص عمده ملیون ، فقدان همین نوع ایدئولوژیهاست .
 البته تبلیغ و تشدید روانی این محرومیت های ملت از منافع عمومی ،
 فقط بر ضد کشورهای خارج که علاقه به یغمای منافع در ایران دارند نیست .
 احساس این محرومیت ، یک " آگاهبود منفی ملی " می کند . مبارزه بسا
 امپریالیسم ، فقط به ایجاد یک آگاهبود منفی ملی کمک خواهد کرد . ایسن
 آگاهبود به خودی خودش کافی نیست . چنانکه نهضت ملی نفت بیشتر محتوی
 این آگاهبود منفی بود و یکی از علل شکستش همین بود . در حالیکه ما باید
 یک " آگاهبود مثبت ملی " داشته باشیم (مفهوم جامعه سیاسی) ، و این موقعیست
 که همه ملت به طور مساوی فرصت بهره بردن از منافع و ارزشهای عمومی ملی
 داشته باشند . چه کردستان ، چه ترکمن صحرا ، چه خوزستان ، چه بلوچستان به
 طور مساوی و یکنواخت بتوانند شریک در بهره گیری از منافع عمومی باشند .
 فرصت های نقل و انتقال و سفر و روابط داخلی و تمتعات از مواد مصرفی و
 تربیت (مدارس و دانشگاه ها) و امنیت های اقتصادی و حقوقی و سیاسی و
 قیمت کار و خدمات بهداشتی و طبی و . . . بایدهمه جا و برای همه اقشار و
 اقوام و طبقات به طور یکنواخت پخش شده باشد . و احساس محرومیت همه ملت
 (همه اقشار ، همه اقوام ، همه عقاید ، همه دهات و شهرها) از فقدان تمتع
 مساوی از این امکانات و منافع ، برای ایجاد آگاهبود ملی و برای بسیج
 ساختن ملت و مسئولیت حکومت ضروری است .

دهم ماه اوت ۱۹۸۵

رای سیاسی

سیاست، برخورد با واقعیات داغ اجتماع هست. واقعیات اجتماعی با واقعیات طبیعی فرق دارند. واقعیت اجتماعی از کشمکش و تنش میان "آزادی" و "همبستگی" ترکیب شده، و هر واقعیت اجتماعی تنش میان عوامل آزادی و عوامل همبستگی را در خود می‌نماید و می‌پوشاند. از سوئی گسترش و رشد بیش از حد عوامل آزادی، همبستگی‌ها، میکا هند و در خطر می‌اندازند و از سوئی دیگر با یک کوشید که با تشدید عوامل همبستگی، قدرت پراکندگی و مختل سازنده عوامل آزادی بکاهد، و از سوئی با تشدید عوامل همبستگی و با لایزال کشش به سوی وحدت و هم‌آهنگی خالص و هم‌گونگی طبقاتی و عقیدتی و قومی و... جامعه به سوی نفی آزادی‌ها کشیده می‌شود. واقعیت اجتماعی، تنشها و کششهای میان این دو نوع عوامل است که از سوئی متمم و ضروری برای همدیگرند و از سوئی متضاد با همند. هر واقعیت اجتماعی، پیچیدگی خاصی از این دو نوع عوامل است. تا موقعی که تنشهای این عوامل بسا کششهای این عوامل در شرائط خاص اجتماعی، تعادلی با هم پیدا می‌کنند، این واقعیت اجتماعی، ارزش سیاسی خود را از دست می‌دهد، یا آنکه ارزش سیاسی آن می‌کاهد، ولی هنگامی که در اثر تغییر شرائط اجتماعی تعادل میان این دو گروه عوامل آزادی و همبستگی به هم خوردن این واقعیت، داغ و یک مسئله سیاسی می‌شود.

سیاست، اعمال و اقدامات و افکاریست بر اساس این واقعیات داغ اجتماعی. این است که همیشه سرچشمه عمل و فکر سیاسی، واقعیات داغ و با لایزال واقعیات اجتماعی هستند.

برای برخوردی روشی به این "واقعیتات مختلف و متعدد اجتماعی"، راهی جز ساختن "تئوری‌های مختلف و متعدد سیاسی" نیست. با کار بردن این

تئوریها در فعالیت های سیاسی، می توان صحت و غلط آنها را در تجربیات، مشخص ساخت و دید که هر کدام از این تئوریها در برخورد با واقعیات، چه گرفتاریها و چه اشتباهاتی با خود می آورند و بالاخره چه نتایج مفیدی در هر موردی می دهند و در هر موردی کدام یک از این تئوریها نتایج بیشتر و مضار کمتر دارند و با مراجعه مرتب و تازه به تجربه و واقعیات، و با اصل قرار دادن واقعیات به عنوان معیار نهائی، باید این تئوریها مرتباً تصحیح کردند.

از سوئی باید کوشید تا با طرح تئوریهای تازه سیاسی، واقعیاتی را که تئوریهای پیشین نتوانسته اند توجیه کنند یا دربرگیرند (یا آنکه توجیهاتشان در این موارد غلط است، یا آنکه ما را از درک و تجربه واقعیات دیگر سربه خودی خود باز می دارند - چنانکه بسیاری از تئوریها ما را از دید و تجربه واقعیات تازه باز می دارند) به نحوه ای توجیه کرد و لو آنکه این توجیه ناقص باشد. ولی کاربرد تئوریها در سیاست همیشه برای اصل اتکاء دارد که سیاست در مرحله اول بر پایه "عمل بر اساس واقعیات" قرار می گیرد و تئوری فقط نقش کمکی بازی می کند. سیاست باید خود را برای تجربه تازه به تازه واقعیات باز و گشوده نگه دارد، تا بتواند تئوریهای مختلف تازه ای برای فهمیدن این واقعیات و عمل در مقابل این واقعیات بیابد، و در کار برد این تئوریهای تازه، همیشه ناظران حالت تجربه واقعیات باشد، تا بتواند تئوریهای خود را تصحیح کند و محدوده صحت آنها را بشناسد. نه آنکه واقعیات فقط وسائلی برای اثبات و تأیید حقایق تئوری ها گردند. قبول اصالت واقعیات، ایمان به "موقت و گذرا بودن تئوریها" را با خود می آورد. واقعیات سیاسی، همیشه شروتمند و متنوع تر از تئوریهای سیاسی هستند و هیچ تئوری سیاسی نیست که بتواند سرا سر واقعیات اجتماعی را دربرگیرد.

در جزیره دور افتاده واقعیت

واقعیت سیاسی تغییر می کند و تابع زمان و مکان و انسانها هست. واقعیت اندیشی و واقعیت بینی، عمل و اندیشه و قضاوت "بر پایه واقعیات است نه آنکه محصور به عمل و اندیشه و قضاوت "بر طبق" واقعیات باشد. ولی معمولاً بسیاری از افراد و گروهها، سیاست را به عمل و اندیشه و قضاوت "بر طبق" واقعیت در همین لحظه و در همین مکان و در همین فرصت، تقلیل

می‌دهند. در این شیوه سیاسی، واقعیت، جزیره‌ایست بریده در زمان و مکان و درجا معه. سیاست، برخورد با واقعیات جزیره‌گونه است. طبعاً "تفکرو قضاوت و عمل سیاسی، فرصت‌طلبی می‌شود. فرصت‌طلب، عمل سیاسی‌اش انطباق دادن خود با واقعیتست بریده در زمان و مکان و جا معه. و این جزائر واقعیات به هم مربوط نیستند و عمل و فکر سیاسی در مقابل این جزیره واقعیات، ربطی به عمل و فکر و قضاوت طبق جزیره دیگر و واقعیات ندارد. اندیشیدن و عمل کردن سیاسی فقط در "چهار دیوار لحظه" و "چهار دیوار" مکان "و" "چهار دیوار فردیا آن گروه" صورت می‌گیرد. انسان، آن واقعیات را از سایر واقعیات درجا‌های دیگر و در زمان‌های دیگر و گروه‌ها و انسان‌های دیگر مجزا می‌سازد، تا جزیره‌ای مستقل برای عمل و فکرش بیاورد. میان این جزیره واقعیات و سایر جزائر واقعیات به کلی بریده شده است.

انسان، تعهدی برای جزائر دیگر و واقعیات ندارد. اگر هم سایر واقعیات با این واقعیت روابط دارند، ولی برای او فقط این واقعیت، حاضر است. تعهدش در آن لحظه و در آن مکان فقط منحصر به همان جزیره واقعیات است. فرصت‌طلبی هم، برعکس آنچه انگاشته می‌شود، یک نوع تعهد است فقط تعهد به لحظه‌ای که ما آن می‌نامیم و این جا "او در این جا و در این لحظه، همه تعهد خود را منحصر می‌سازد و برای جا‌های دیگر و لحظات و زمان‌های دیگر و انسان‌های دیگر، تعهدی ندارد. مثلاً او در تهران، نه تعهد برای کردستان و خوزستان دارد، نه تعهد برای فردا و نسل آینده و نه تعهد برای دیروز و تاریخ. این شخص یا گروه، این الوقتند. فقط "دم و آن" را غنیمت می‌شمرند. چنانکه بعداً خواهیم دید این تعهد به آن و دم این ابن الوقت و فرصت طلب بودن، نتیجه عکس العملی است که از تعهد به ابدیت و آخرت و جا و یدانی بودن روح ایجاد گردیده است. ابن الوقت بودن عرفاً یا خیالاً عکس العملیست در مقابل "آخرت پرستی و ایمان به بقای روح و تکلیفات مذهبی برای رستگاری، روح در عاقبت". این هر دو به هم بستگی ضروری دارند. همان ایمان به آخرت و بقای روح و رستگاری فردی در دنیا، بعد، با خود، فرصت‌طلبی را می‌آورد، ولو آنکه هزاران نوع او را مردمی که این فرصت‌طلبی نازل و صادر شده باشد، نتایج ضروری یک ایده را نمی‌توان با او و مربرضد نتایج مضرش، منتفی ساخت. البته این فرصت‌طلبی و ابن الوقتی که گفته شد، یک حالت حدیست. وقتی این دم و این مکان و این فرد را اندکی دامنه‌دارتر ساخت (مثلاً به جای فرد، خانواده نشست) جزیره واقعیات، اندکی

بزرگتر ساخته می شود، اما در هر حال، عملواندیشه در مقابل واقعیت، همان شکل "واقعیت جزیره ای" را دارد. وقتی فردا بن الوقت وفرصت طلب کامل است فقط در باره خودش درهمین دم و درهمین جا می اندیشد و رفتار می کند، اما وقتی جزیره واقعیت بزرگتر شد با زهم بن الوقت می ماند فقط راجع به خانواده واقربا و یادوستانش برای مدت بسیار کوتاه می اندیشد و رفتار می کند.

برای ایجاد تعهد، احساس نیرومند "بستگی زمانی واقعیات با هم" و "بستگی مکانی واقعیات با هم" و "بستگی انسانی واقعیات با هم" لازمست. من بایستی به طور ملموس و محسوس دریا بم که دیروز من و امروز من و فردای من به هم بسته اند تا نسبت به دیروز و امروز تعهد پیدا کنم. من بایستی بطور ملموس دریا بم که خانه من و محل کار من و محل عبور و مرور میان خانه و کارگاه هم و انسانی که برایم غذا تهیه می کند و انسانی که امنیت مرا تأمین می کند و مدرسه ای که کودک مرا پرورش می دهد به هم بستگی دارند تا نسبت به آنها تعهد پیدا کنم. و با لایحه من بایستی به طور ملموس دریا بم که این فرد یا آن فرد، این گروه و آن حزب و ملت برای موجودیت و زندگی و بهزیستی من با من بستگی دارند تا من نسبت به آنها تعهد پیدا کنم. این است که قدرت تعهد و دامنه تعهد من، به مفهوم زمان و مکان و تصویر من از جامعام بستگی دارد. به خصوص به مفهوم زمان. دراز مدت بودن زمان، با دامنه تعهد تلازم دارد. در "دمی" که قدرت تعهد به اوج می رسد، دامنه تعهد به صفر می رسد و چون در دم و در اینجا و در خود، همه به حالت نقطه وارد می رسند، تعهد به خودی خود نا بود می گردد. و در مقابل این دم و آن، ابدیت و آخرت و بقای روح قرار می گیرد. تعهد در مقابل ابدیت، دامنه تعهد را بی نهایت می کند قدرت تعهد محدودی که فردا در در این دامنه بی نهایت، گم و محو و نابود می شود. با لایحه تعهد در مقابل ابدیت، نفی تعهد در مقابل "دوام زمان تاریخی" و وطن و ملت می گردد.

منفعت و مفهوم زمان

چنانکه گفته شد، واقعیت اجتماعی، از آزادخواهی و "همبستگی" ترکیب شده است. و آزادخواهی، قسمت اعظمش "خواست منفعت های مختلف برای خود است. پس منفعت جوئیهای مختلف انسانی که تأمین آزادیهای او را می کنند، جزو این واقعیت اجتماعی است. مفهوم زمان در انسانها،

می تواند به "این منفعت جوئیها و خواستها که هسته مرکزی آزادخواهی او را تشکیل می دهند" صدمه بزند یا آنرا تقویت کند. تغییر مفهوم زمان در جامعه، برای پیشرفت آزادی برای نفی آزادی، نقش بسیار بزرگی بازی می کند. ایمان به "ابدیت و بقای روح و آخرت" و "دنیا دیگر"، درست با همین مفهوم زمان سروکار دارد. و با این ایمان است که حالت انسان در جامعه، نسبت به سودخواهیها (یعنی نسبت به آزادیها) به کلی تغییر می کند. با این ایمان، "نتیجه عمل و طبعاً" نتیجه کار، "باید همیشه متوجه "ابدیت" باشد. زندگانی کنونی دنیوی فردی، که مفهوم درازمدتی زمانش طبق تجربه از عمر انسان است، در مقابل آن "زندگانی ابدی"، در اثر همین تناسب "درازی زمان عمر" در قبال "بی نهایت بودن ابدیت" بی ارزش و حقیر می شود. و این مقایسه "مدت عمر با ابدیت" فقط چند روز مختصروناچیزی در مقابل ابدیت می شود که انسان حاضر می شود با قبول مرارت و تلخی و عذاب و ریاضت این چند صباح، در عوض، خوشی و کام "سراسر ابدیت" را برای خود به بخرد. مفهوم ابدیت، ارزش "ابعد زمانی عمر انسان و فرهنگ انسان و آنچه را که انسان نیست" از بین می برد. در اثر شک عمیق به مفهوم "ابدیت" و "کام گیری در بی نهایت" و صرف نظر کردن از بدبختی ها و غذا بها و تلخی های زندگی حاضر و همچنین نا چیز گرفتن خوشیها و تمتع آنها، تفکری دیگر بطور ضروری رشد می کند که نتیجه مستقیم همین ایمان به آخرت و بقای روح و ابدیت می باشد. این "صرف نظر کردن دائم از لذتها و تمتعات ممکن و منافع خود و قبول محرومیت ها" سبب می شود که از افراط به تفریط بیفتد و بکوشد که لحظه و آن را غنیمت بشمرد و تا می تواند از هر لحظه ای که مثل باد می گذرد و هیچگاه دیگر بازنخواهد گشت، آخرین و برترین تمتعاتی را که می تواند، به چپا و ل ببرد، چون این زمان و این مکان بها و تعلق ندارند. در ایمان به ابدیت و آخرت، هر عملی (حتی کار اقتصادی و...) برای کسب سودهای ابدی و آخرتی بوده برای تأمین سودهای زمانی. سود زمانی فرعی و کم بها بود.

دنیا و اعمالی که در دنیا می شد فقط و فقط "مزرعه برای آخرت" بودند، یعنی محصول واقعی آنها را کسی در این دنیا نمی توانست داشته باشد بلکه خوشه های کشت ها را فقط می شد در آخرت و در ابدیت چید. تفکری که در درون دل هر مؤمنی نا خود آگاه در مقابل این ایمان وجود دارد، غنیمت دانستن آن و چپا و ل لحظه است که طبعاً "عمل در راه با دنیا و زمان های

دنیا ئی، بی ارزش می شود. در مقابل آن بستگی به ابدیت و آخرت، همیشه دل مؤمن به این "اغوا" می شود که از این "لحظه گذرا" آخرین تمتع را ببرد و اگر هم بتواند "بدون وسائل و کار" این تمتع را بدست بیاورد، چه بهتر. همین تفکر ضروری و ناخودآگاه سبب می شود که او با حيله، دیگران را استثمار کند. ریاکار ریوزهده، معجونی از هم جدا نا پذیرند. بنا بر این سود خواهی برای ابدیت، ملازم سودخواهی برای آن ودم می باشد.

در میان مفهوم "ابدیت" و "دم" توجه عمل و فکر به زمانهای انسانی یکلی از بین می رود. عمل و کار، بر اساس احساس زمانی انسانی نیست. یا روح عمل و کار، "دم" است یا روح عمل و کار، "ابدیت".

تغییر مفهوم زمان در اذهان مردم، موجب تغییر مفهوم "تغییر و تحول" می گردد و با تغییر مفهوم "تحول" ارزش دادن مثبت به "تغییر و تحول"، آنچه می گذرد، نیز اهمیت پیدا می کند. بدینسان "منافع ما تنها" "منافع ابدی و تغییرناپذیر" نیستند، بلکه عمل برای تاءمین "منافع گذران" ارزش پیدا می کند. آنچه منافع مادی و عقلی و اخلاقی مراد در چند ماه یا چند سال یا چند دهه عمر تاءمین می کند، اهمیت دارد. کسب منافع آنچه که مدتی برای من منفعت دارد، اهمیت پیدا می کند. همکاری با گروهی برای اینکه منفعت گذران اجتماع را تاءمین کنیم، قابل تحسین می باشد. نیا ز فعلی و گذرای من، کشش و محرکه ایست برای عمل بروا قعیات. و کشمکش من در عمل با واقعیات سبب گسترش قوا و آزادیهای من می گردد. پیس نیاهای موقت من، باعث رشد شخصیت من می گردد.

بر آوردن نیاز من با عمل، این ایمان را در من ایجاد می کند که من می توانم با عمل و کار خود، به منفعت مسلم خود برسم. ما بعد از مدتی که در معیار زمان انسان قابل لمس است، می توانیم به محصول عمل خود برسیم. ما به محصول عمل خود، حق داریم. ولی در چها رچوبه آن مفهوم ابدیت، "حق به نفع ابدی خود" نداشتیم، چون عمل ما در زمان (یعنی عمل فانی ما) نمی توانست "ادعای حق به کسب منفعت ابدی" بکند. با "حق به نتیجه عمل فانی خود"، "حق" به لذت ابدی نداشتیم. این قدرت الهی بود که به ما این امکان را "می بخشید" عمل ما برای رسیدن به آن "سود ابدی"، حق به بهره بردن ابدی از عمل را نمی داد، بلکه فقط "سببی" بود که می توانست "مورد قبول خدا" قرار گیرد. بدینسان هیچ عمل کننده ای به عمل خود اطمینان نداشت

و بهره و سودا بدی را نتیجه مستقیم و حتمی کا رخود می دانست . علت هم این بود که عملی که در دوا م خاصی از زمان صورت می گرفت تناسب و تناظر با منافعی در طول زمان داشت . و انسان طبعاً با عملی که می کرد حق بسـه رسیدن منفعتی یا منافعی در اثر همین تلاش و طبق آن تلاش در طی زمانی خاص داشت . از اینرو طبق عملش ، برای رسیدن به منفعتی که حق او بود مبارزه می کرد . ولی برای رسیدن به نتایج اعمال عبودیتش نمی توانست با خدا و پیا مبرش مبارزه کند . عبودیت ، و عبادت و اعمال خیر ، ایجاب هیچ حقی برای او نمی کردند . در این گفتگو به وضوح نشان داده شد که مفهوم زمان و دوا م زمان انسانی (واقعیت درازی حیات انسان) ، تعهدات خاصی در مقابل واقعیات دنیوی و جا معه ایجاد می کند .

دانه واقعیات و تعهد

در مقابل "جزیره واقعیت" ، تعهد ، مطلق می شود . انسان با مجموعه قوایش مطلقاً "پای بند این دم و خود در این حال می شود . با این تعهد مطلق نسبت به جزیره واقعیت همبستگی او از سایر واقعیات (از دانه واقعیات) به کلی پاره می شود . پابستگی مطلق به "دم و به خود کنونی ، و به این مکان" ، بریدگی و رهایی از زمانهای دیگر و از خودهای دیگر و گروههای دیگر و از نقاط دیگر است . پس واقع بینی به معنای فرصت طلبی ، تعهدیست بسـه واقعیت که سبب بی تفاوتی و لاقیدی نسبت به جا معه و تاریخ و آینده می گردد . واقعیت در خود و در یک لحظه و در یک نقطه ، به آخرین درجه کارنگر نیزه شدن (تکبودگی) می رسد و همزمان با آن ، اواز همه چیزها و زمانها و افراد یا گروهها جدا ساخته می شود .

از این ببعده هیچ واقعیتی دیگر ، هیچ کسی دیگر ، و هیچ زمانی دیگر ، او را متعهد نمی سازد . در غرق شدن در این دم و در این خود ، همبستگی و تعهد با تاریخ و آینده و با ملت و جا معه از بین می رود . هما نطور با انحصار مشغولیت به "نجات و رستگاری ابدی خود" ، همبستگی و تعهد به تاریخ و آینده انسانی و گروهی و ملی نابود ساخته می شود .

ولی در کوچک شدن جزیره واقعیت و دور افتادگی آن از سایر واقعیات ، تعهد ، تو خالی و بدون محتوی می شود . "شدیدترین تعهدات" نسبت به "هیچ" ایجاد می گردد . چون هر واقعیتی ، در روابط با واقعیات دیگر ، هست . انسان همه قوای بستگی اش را متمرکز به یک چیز (به خود) و به یک لحظه و بسـه

یک نقطه (یک جا) می سازد و درست این نقطه و لحظه و خود را این موقعیت، هیچ می شود. در مقابل این تعهد در هیچ و برای هیچ، تعهد در همه چیز و برای همه چیز و برای همه زمانها قرار دارد.

در مقابل "جزیره واقعیت"، "خلاء بی نهایت زمان و مکان و بشریت" قرار می گیرد. (همیشه یک کل، خلاء است. بشریت، ابدیت... خلاء هستند).

در دامن نهادن رشدن واقعیات در زمان و مکان و در انسانها، تعهد، یعنی مسئولیت درونسوی انسان برای "همبستگی" پیدا پیش می کند و رشد می یابد. آنچه برای من واقعیت می شود که من برای او قبول تعهد می کنم. اما مخزن نیروهای من برای قبول تعهدات، انسانی و طبعاً محدود است. نیروهای انسانی برای تعهد درقبال زمان و مکان و انسانها وقتی بی نهایت شد، بیهوده از بین می رود. انسان نمی تواند در مقابل همه چیزها و همه زمانها و همه مکانها متعهد شود. تعهد با نگرانی برای انسانی یا گروهی از انسانها در برهه زمانی و در قطعه مکانی ممکن است. من وقتی برای کسی یا گروهی یا جامعه ای نگران هستم، شروع به تعهد نسبت به آن گروه کرده ام. این نگرانی برای آن گروه، تبدیل به نگرش می شود. نتیجه این نگرانی و نگرش توجه کردن من به دیگریست، و با همین توجه هم دردی من با دیگری رشد می کند. تعهد در هم دردی بیشتر می شود و با لاخره این تعهد از هم دردی با یابد بگذرد. تعهدی که در هم دردی باقی می ماند، تعهدیست نیمه تمام. و تعهد نیمه تمام، بدتر از بی تعهدیست. کسی که همه تعهد خود را در هم دردی با دیگران صرف می کند، تعهدات خود را نابود می سازد. تعهد در هم دردی با ید به تعهد در هم فکری و همراهی و همکاری بکشد تا نقش خود را ایفاء کند. کسی که غرق در احساس هم دردی می شود از همکاری امتناع می ورزد. هم دردی از حدی به بعد، برضد تعهد انسانی است.

ولی وقتی نیروهای من در گسترش دادن تعهدات، پخش می گردند، از آستانه ای به بعد تعهدات من بی ارزش می شوند. کسیکه برای بسیاری چیزها نگران شد، از این حالت نگرانی به "نگرش و نگاه" که شناختن درد دیگری (آنچه مرا نگران کرده است) نمی رسد.

کسیکه دردها و زیادهای را می بیند و در نگرش به آنها (مطالعه آنها) نیروهای تعهدی خود را مصرف می کند، هیچگاه دیگر نیرو ندارد تا در هم دردی مصرف کند. و با لاخره کسیکه برای خیلی ها هم دردی دارد، هیچگاه یک گام از هم دردی

فرا تر نمی رود. تعهد وقتی تمام می شود که نگرانی ما به اوجش که همکاریست برسد. و گرنه از این آستانه اگر ما بیشتر متعهد شویم، تعهد، در "خلافه" بی نهایت، در "خلافه" انتزاع و خلافه ایده آل های مطلقا محدود، و خلافه مفاهیم کلی "از قبیل انسانیت و بشریت و خلقها و توده ها و منتفی می گردد. درحین که ما نسبت به همه چیزها و همه زمانها و همه انسانها متعهد شده ایم، نسبت به هیچ چیزی و هیچکسی و هیچ وقتی متعهد نیستیم این است که اوج ایده آل های انسانی با اوج قساوت و بیرحمی کنا رهم و متلازم با هم نیستند. کسیکه ایده آلش بشریت و طبقه محروم یا کارگر است در مقابل انسانها و کارگران بی نهایت قسی و بیرحم است. هر چه دا منه تعهد من بیشتر می شود، واقعیت، انسجام و تکاتف (پُری و انباشتگی) خود را از دست می دهد. ما موقعی متعهدیم که نسبت به "واقعیت" متعهد باشیم. و گرنه واقعیات بی نهایت، واقعیات نیستند. هر چه در تعهد کردن، من خود را در زمان و مکان می گستریم (تعهد به چیزی، گسترش خود در آن چیز است) واقعیات تو خالی تر می شوند. تا آنجائی که هنوز واقعیات برای من ملموسند، تعهد من شامل آنها می شود. از جائی که واقعیات دیگر برای من ملموس نیستند، تعهد، فاقد محتوا و موضوع می شود. جا معه با ید آنقدر گسترش (دا منه) داشته باشد که اعضاء اجتماع بتوانند برای دورترین افراد آن اجتماع، تعهد ملموس داشته باشند. آنها واقعیات برای همدیگر باشند، نه مجردات و مفهومات انتزاعی و اعداد تو خالی و بیروح. من آنقدر به دیگران زبانه بدم مقدار بسیار دیگران هم بسته ام، که متعهد برای آنها هستم. و وقتی این تعهد ملموس برای دیگران قطع شد، همبستگی اما از آنها قطع شده است. من وقتی تعهد برای سایر اقشار و افراد و گروهها و اقلیتها و احزاب و طبقات در خود حس نمی کنم، رابطه همبستگی خود را از آنها بریده ام و آنها در جا معه و ملت من نیستند و لولوا نکه در دفتر آما رو تلفن وجود داشته باشند. من آنقدر که برای دیگران نگرانم و می اندیشم و همدردی و همکاری می کنم، نسبت به آنها تعهد دارم. موقعی که من در خود، نسبت به خود، آخرین حد تعهد را پیدا می کنم، درحین که به آخرین حد آزادی خود می رسم، در همان لحظه به "عدم مطلق همبستگی" رسیده ام. ولی همچنین وقتی نسبت به جا معه (تمامیت و کل جا معه) آخرین حد تعهد را پیدا می کنم یعنی به آخرین حد همبستگی می رسم (با آنها و حدت پیوسته)

می‌کنم) به قعر وانعدام آزادی خود رسیده‌ام و در هر دوی این مرزها، واقعیت را گم می‌کنم و از دست می‌دهم.

پس عمل سیاسی من متمرکز در "دامنه واقعیاتی" است که من احساس تعهد نسبت به آنها می‌کنم و می‌توانم با قوایم این تعهد را برآورده کنم. و این دامنه واقعیات، تا آنجائی واقعیات تنده برای قدرت قضاوت من ملموسند. این دامنه واقعیات برای من و برای اعمال و افکار من ملموسند. دامنه واقعیات، آن واقعیاتی هستند که من برای آنها نگران می‌شوم. دامنه واقعیاتی که من با عمل خود می‌خواهم به آنها بپردازم و می‌توانم تغییر بدهم. دامنه واقعیاتی که من می‌توانم تاءویل کنم. سیاست با چنیسین دامنه‌ای از واقعیات سروکار دارد. برای هر فردی که در جامعه سیاسی (شهریار)، این دامنه واقعیات حاضر است و او را به قضاوت دائیسم برمی‌انگیزاند. من راجع به مسائل قضاوت می‌کنم که تعهد نسبت به آنها دارم. بیطرفی قضاوت وقاضی، کاهش تعهد نیست. قضاوت بیطرفانه من در باره آنها، برای "تصمیم‌گیری برای عمل درباره آنها و با آنهاست".

قضاوت اخلاقی و قضاوت سیاسی

برای درک سیاست، می‌باید تفاوت میان "قضاوت‌های اخلاقی و قانونی" را با "قضاوت‌های سیاسی" شناخت. قضاوت‌های اخلاقی، قضاوت طبق معیار ایده‌آل‌هاست یا آنکه طبق معیار سرمشق‌هاست (مثال اعلی و اسوه‌حسنة). هر عملی از ما، مقایسه با آن ایده‌آل یا عمل نمونه‌ای که سرمشق اجتماعی (مثال اعلای اجتماع) می‌کند، می‌شود، و در این مقایسه، سنجیده و قضاوت می‌شود، که این عمل ما تا چه اندازه به آن نزدیک و تا چه اندازه از آن دور است. در قضاوت‌های قانونی، قانون، معیار قضاوت است که اعمال با آن سنجیده می‌شوند.

غالباً "قضاوت اخلاقی یا قضاوت قانونی مدل برای قضاوت سیاسی می‌شوند. با اینکه روش قضاوت اخلاقی یا اینکه روش قضاوت قانونی و حقوقی به دامنه قضاوت‌های سیاسی تعمیم داده می‌شود، و با تعمیم قضاوت اخلاقی یا قضاوت قانون به سیاست، اشتباهات بسیارگی به وجود می‌آید و سیاست تابع تفکرات اخلاقی یا تفکرات قضائی یا فقهی می‌گردد. با تعمیم قضاوت اخلاقی یا قانونی به سیاست، استقلال تفکر سیاسی از

بین می رود و سیاست، فرع اخلاق یا قانون و مراجع قضائی می گردد. در سیاست بر عکس اخلاق، معیار قضاوت، واقعیت است نه یک معیار ایده آلی و نه یک قانون یا مجموعه ای از قانونها.

ما در یک قضاوت سیاسی به این نتیجه می رسیم که این اقدام و عمل سیاسی، در این موقعیت، مفید و مجاز و مقبول است. یعنی با سنجش با معیار واقعیت که در چهره این موقعیت قرار دارد، این اقدام و تصمیم سیاسی، صحیح یا غلط است.

قضاوت اخلاقی و قضاوت قانونی، واپس نگر می باشد. قانونی که ما با آن قضاوت می کنیم پیش ترا قضاوت ما هست و ایده آل یا سرمشقی که معیار قضاوت اخلاقی است، پیش تر هست.

در سیاست، ما قضاوت می کنیم تا در باره خط مشی عمل در آینده تصمیم بگیریم، تا مسیر و جهت عمل بعدی خود را معین سازیم. پس قضاوت سیاسی، آینده نگر است.

قضاوت سیاسی، قضاوت تاریخی نیست. مطالعه تاریخی یک واقعه یا واقعیات سیاسی، با مطالعه سیاسی همان واقعه با هم فرق دارند. مثلاً در باره مصدق و نهضت ملی نفت، یک مطالعه تاریخی کردن، با یک مطالعه قضاوت سیاسی کردن با هم بی نهایت فرق دارند. در مطالعه سیاسی و قضاوت سیاسی، می خواهیم بر پایه یک تجربه از واقعیات سیاسی، روی خط مشی آینده اقدامات سیاسی و روی تغییر واقعیات تصمیم بگیریم.

در مطالعه تاریخی، آن واقعیات را سربسته و تمام شده می انگاریم و روی درک ضروریات زمان و مکان و جامعه، قضاوت می کنیم. در قضاوت سیاسی، قضاوت دنبال یافتن "امکانات تا زه اقدامات سیاسی" بر اساس تجربیات نهضت ملی نفت و روش مصدق است، نه پیروی وادامه همان کارهای اوطابق النعل بالنعل. قضاوت اخلاقی سبب می شود که ما در مصدق، سرمشق و ایده آل ببینیم. پس اعمال باید "انطباق" با اعمال او داشته باشد. ما در باره مصدق، تفکر اخلاقی یا رفتار اخلاقی نداریم بلکه قضاوت سیاسی داریم. قضاوت سیاسی، با آینده و امکانات عمل در حال و آینده "برپایه" واقعیات موجود و واقعیات گذشته سروکار دارد نه آنکه اعمال ما "طبق" آن واقعیات باشند. قضاوت سیاسی، این نیست که ما طبق واقعیات گذشته و رفتاری که در برابر آن واقعیات شده است رفتار کنیم.

اعمال و اقدامات برپایه واقعیات، اعمال و اقدامات "طبق" واقعیات نیست.

ما ضروریات گذشته را در ضروریات آینده امتداد نمی دهیم، ما دردنیای سیاست به قضاوت تازه به تازه انگیزه می شویم، چون خط مشی عمل درآینده، با امکانات روبروست.

"امکان پیدایش واقعیاتی" با شناختن ضرورتها و واقعیتهای حال و گذشته، کافی نیست.

قضاوت سیاسی نه تنها معیارش در واقعیات گذشته بلکه در واقعیات کنونی و بالاخره در "امکانات پیدایش واقعیات تازه" است. واقعیاتی را که ما در سیاست تجربه می کنیم، "همه واقعیات اجتماعی" نیستند. ما همه واقعیات اجتماعی را در تجربیات سیاسی خود، در اختیار نداریم. ما در تجربیات سیاسی خود فقط مقطعی از آنها که "واقعیات داغ" باشند، واقعیات نگران کننده، واقعیات برجسته، واقعیات گیج کننده و پیچیده، داریم.

این واقعیات داغ را می کشیم در تئوری از روابطی که با عقل خستہ ساختهایم (تئوری یا نظریه سیاسی) قرار بدهیم تا امکان توجیهی داشته باشیم. ولی این واقعیات را در تئوریهای مختلفی می توان قرارداد. پس قضاوت سیاسی، همیشه تاءویلی از واقعیات داغ است که ما در تجربیات سیاسی خود حاضر داریم. هر تئوری تلاشی است برای یافتن پیوند عقلی در تاریکیهای که دور این واقعیات که به خودی خود روشن هستند، فضا گرفته اند.

از این سخنها معلوم می شود که رابطه قضاوت با جامعه سیاسی چگونه است. در جامعه سیاسی، افراد برای تحقق "آزادی منفعت جوئیهای مختلف خود" در تلاشند. افراد و گروهها تنها این منافع و سواثق خود را آنطور که هست نمی نمایند (قسمتی که در جامعه مجاز است، با صراحت نموده می شوند) بلکه بسیاری از منافع و خواستههای خود را در ایده آلهای و در "منافع عمومی اجتماعی" و در اخلاق می پوشانند و برای دیگران تا ریک و حتی برای خود تا ریک می سازند. هم دیگران و هم خود را در منفعت جوئیها و قدرتخواهیها و افزون طلبیهای خود گمراه می سازند و بالاخره منافع خصوصی خود را برای دیگران و حتی برای خود زیبا و دلربا می کنند و سواثق و منافع خود را برای خود و برای دیگران عقلی می سازند و از لحاظ عقلی توجیه می کنند. با

عقلی ساختن آنچه ساخته می‌خواهد، خواست فردی، انطباق با یک مفهوم کلی و عمومی می‌باشد و بدینسان حقانیتی پیدا می‌کند. سواشق و منافع خصوصی، با عقلی شدن، شکل عمومی به خود می‌گیرند. با اینکه در تبلیغ این عمومیت، فقط خصوصیتی تأمین می‌شود.

پس قضاوت سیاسی، قضاوت درباره واقعیت، "آن طور که واقعیت هست و نمودار می‌شود" نمی‌باشد. بلکه قضاوت درباره واقعیت، در شکل مسخ شده و پوشیده شده و ایده آل‌یزه شده و زیبا ساخته شده و اخلاقی شده و معقول شده آن هست. از این رو قضاوت سیاسی تنها روی "نمودها و نمودارها" و "روی پدیده‌ها" نیست، بلکه یک قضاوت "تأویلی" است. من به منافع خود در تأویل آنچه می‌کنم و می‌گویم پی می‌برم. یا در تأویل آنچه کرده می‌شود یا گفته می‌شود به واقعیت آن پی می‌برم. سیاست با ایدئولوژی و واقعیت راتاء ویل (زبان و ایدئولوژی و تئوری و رفتارها و اقدامات همه آنطور که نمودارند، نیستند آن طور که می‌نمایانند، واقعیت را نمی‌نمایند) کند تا بتوانند عمل کنند.

من قضاوت در آنچه دیگری به طور آشکار می‌کند و می‌گوید، طبق آنچه می‌گوید و می‌کند، نمی‌کنم، بلکه قضاوت در آنچه دیگری در همه این "تئوری‌ها و ایدئولوژی‌های روشن و عیا را روشن" می‌پوشاند، می‌کنم. و این پوشانیدن را یک واقعیت سیاسی می‌دانم، درحالی‌که در اخلاق، این پوشانیدن، به عنوان تبلیغ و ریا و دورویی تقبیح می‌شود. با زشت شمردن آن، برخورد آن به عنوان واقعیت سیاسی، شناخته نمی‌شود. ما این جریان پوشانیدن را نباید به عنوان اخلاق تقبیح کنیم، بلکه باید به عنوان واقعیت بشناسیم و تأویل کنیم.

انسان خود را تنها در اعمال و افکار و خواسته‌هایش نمی‌نماید، بلکه به می‌پوشاند و پوشانیدن یکی از بهترین راه‌ها برای رسیدن به منافع و خواسته‌های اوست و این آزادی منفعت جوئی اوست که در رسیدن به منفعت خود، راه خود را آزادانه برگزیند. و او در این پوشانیدن، راه آسان‌تر برای رسیدن به قدرت و منفعت و آزادی خود می‌یابد.

ایدئولوژی‌ها و تئوری‌های سیاسی و زبان و اعمال نه تنها واقعیات را می‌نمایند و روشن می‌سازند، بلکه همزمان با این جریان نمودن، بسیاری از واقعیات را تاریک و مبهم و مسخ و منحرف می‌سازند.

تا آنچه به منفعت یک گروه یا طبقه یا افرادی جا معه هست، روشن‌تر و واضح‌تر و جذاب‌تر و معقول‌تر سازند. هرایدئولوژی، در علمی ساختن و عقلی ساختن و ایده‌آلیزه ساختن و اخلاقی ساختن، بعضی منافع و خواسته‌های یک گروه یا طبقه را عالی‌تر و نیرومندتر و چشمگیرتر می‌سازد و با لایحه‌های قسمتها می‌از منافع طبقات و گروهها و اقشار دیگر را تا ریک و مبهم و مسخ و ضداخلاقی و نامعقول و ضد علمی می‌سازد، و هردوی این نقش‌ها را (نمودن و پوشیدن، روشن کردن و تاریک ساختن) را در کنار هم و یکجا و همزمان انجام می‌دهد. پس یک تئوری سیاسی هیچگاه در تمام میتش با زوگشوده نیست. ولی قضاوت سیاسی، واقعیت را در آتش‌شنائی و درک این انحرافات و این روشن‌سازیها و در صحنه‌گذاریها، معیار خود قرار می‌دهد. تئوریهای سیاسی یا ایدئولوژیها، مانع دادن اولویت به واقعیات نباید بشوند ولی می‌شوند. قضاوت سیاسی در فضائی صورت نمی‌گیرد که همه واقعیات خود را آن‌طور که هستند، می‌نمایند، بلکه قضاوت سیاسی در فضائی صورت می‌گیرد که واقعیات را، آن‌طور که می‌خواهند یا آن‌طور که باید باشد در تئوری می‌نمایانند. این نیز یک واقعیت اجتماعی انسانی نیست. و این واقعیت را نمی‌توان از جا معه حذف کرد. پس پس یک تئوری سیاسی یا ایدئولوژی را باید به عنوان یک "واقعیت اجتماعی یا سیاسی" تلقی کرد و به عنوان واقعیت با آن روبرو شدن به عنوان حقیقت.

چنانکه در پیش گفته شد، عادت نیرومندان در زندگی به "قضاوت اخلاقی" و همچنین به "قضاوت قانونی و حقوقی" یافته‌ای "ما را همیشه بر آن وامی‌دارد که در سیاست نیز طبق این دو مدل رفتار کنیم. بدین ترتیب یا ما سیاست را اخلاقی می‌سازیم یا آنرا قضائی می‌سازیم. یا اینکه طبق مدل قضاوت اخلاقی، سیاست را طبق "یک معیار ایده‌آلی" درک می‌کنم و اقدامات و اعمال سیاسی خود را مرتب می‌سازیم و یا طبق "مدل قضائی و قانونی" که در این صورت حکومت، تابع روح فقهائی و یا قضائی می‌شود که اگر چنانچه قضاوت این نقش مدل بودن را در سیاست داشته باشد، سبب می‌شود که در مواقع استثنائی و فوق العاده، دستگاه قضائی یا فقهائی، نقش برتر را بازی کند و همه قدرتها را در تصرف بیاورد. و قضاوت سیاسی جامعه سیاسی طبق مدل قضائی و قانونی برای همه شهریاران (= شهروندان) در اشرع عدم مهارت کافی در منطق و روش خاص قضائی و فقهی، ممکن نیست، خواه ناخواه

میان این دو مدل، مدلی که بالاخره نقش برتر را در قضاوت سیاسی بسازی می‌کند، همان مدل "قضاوت اخلاقی" است. قضاوت سیاسی طبق معیار ایده‌آلی و کمالی "نمی‌گذارد که ویژگی سیاست به خودی خودش به‌ظاهر ورش‌دیرسد و چون "قضاوت طبق قانون" نیز مدل متداول در جامعه است (ولو آنکه در اثر انضباط شدید منطقی‌اش، برای همه امکان کاربرد ندارد ولی ایده‌آل می‌ماند).

قضاوت سیاسی طبق ایده‌آل، میل به "دستگاه‌شدن" پیدا می‌کند و ایده‌آل بدینسان تبدیل به ایدئولوژی می‌گردد. ایده‌آل، منطق و سیستم عقلانی پیدا می‌کند.

مؤلفه‌های سه‌گانه قضاوت سیاسی

چنانکه در گفتگوهای پیشین در روند سخن آمد، قضاوت سیاسی سه مؤلفه گوناگون دارد که در اینجا زیر ذره‌بین می‌گیریم تا آنها را واضح‌تر و دقیق‌تر بشناسیم. این سه مؤلفه قضاوت سیاسی را تحت سه مقوله مورد گفتگو قرار می‌دهیم (۱) قضاوت هنرمندان (۲) قضاوت تئویلی (۳) قضاوت واقعیت‌گرایانه.

چنانکه می‌دانیم، آزادی در نشان دادن خود، شکل به خود می‌گیرد. انسان درجا معسواثق و منفعت‌جوئیها و خواسته‌های خود را در گفتار و کلام دراز "می‌نماید". البته "نمودن"، چهره‌ای از اعمال ماست. عمل، و گفته، بیش از "نمودن" است.

ولی هر عملی و گفته‌ای، نمودن هم هست. عمل ما، ما را می‌نماید. تا آنجا که من خود را آن‌طور که هستم می‌نمایم، دیگری به من اعتماد و اطمینان دارد، چون می‌تواند مرا در حرکات و کردار و گفتارم دانا "نظارت و قضاوت کند". من، برای دیگری و برای جامعه، دیدنی هستم. دیگری و جامعه همیشه تماشاگر اعمال من است. من تا دیگری را در تماشا می‌بینم (یعنی به‌طور برهنه و لخت) می‌بینم، و چیزی ندارد که از من مخفی کند، از این رو از او هیچ ترس و وحشتی ندارم. ولی به محض اینکه من برای دیگری در عملی یا در گفته‌ای، تاریک و مبهم و نامشخص شدم، دیگری اعتمادش را به آن عمل من و بالاخره به من از دست می‌دهد یا نسبت به من اعتمادش می‌کاهد. تا آنجائیکه انسانها خود را می‌نمایند، گشودگی روانی و وجودی دارند. و مردم همه

تماشاچی هم هستند، افکارشان و عقایدشان و تئوریهایشان و زبانشان، باز و گشوده است. این یکنوع نیرومندی و سلامت اجتماعی است که مردم بدون وا همه و ترس، خود را بنمایند، هرکسی هنری دارد، نمی پوشاند، بلکه می نماید. بودند و نمود در نیرومندی، رابطه مستقیم و بلافاصله با هم دارند. تماشاچی (دیگری یا اجتماع) اعمال مرا بدون غرض می بیند، یعنی بدون اینکه بخواهد از آن سوءاستفاده ببرد یا وسیله برای کسب منافع مجاز و غیر مجاز خود قرار دهد، می بیند. در واقع این یکنوع "تماشا" است. و گرنه دید ما بیش از تماشای لذتمندان از نمایش نیرومندی دیگران می خواهد. معمولاً دید ما با غرض می بیند. یعنی در پنهان می بیند که چگونه این اعمال و گفتار و افکار ما را می تواند در خدمت منافع خود بگیرد. همین دید غرضمندان دیگری، سبب می شود که من خود را آنطور که هستم ننمایم. از این بعد انسان تنها "نماینده خود و منافع و سواش و خواسته های خود" نیست، بلکه "نمایشگر خود" است. یعنی خود را و منفعت جوئی و ساقیه و خواست خود را آن طور که می خواهد یا آن طور که می باید، یا آن طور که بیشتر و بهتر خواسته ها و منافعش را برآورده می کند "می نماید".

از طرفی چون جلب اعتماد دیگران به خود با امکان قضاوت و نظارت دیگران خریداری می شود، این وضعیت، سبب محدودیت ابراز آزادیهای من می گردد من نمی توانم آزاده منافع خود را بجویم و خواسته هایم را دنبال کنم. من اعتماد دیگران را می خواهم، اما از سوی دیگر نمی خواهم آزادی هایم محدود گردد. پس با "نمایاندن یک خود ساختگی"، اعتماد آنها را حفظ می کنم در حالی که می کوشم آزادی خود را با گمراه ساختن و مشتبه ساختن دیگران، تحقق بدهم. بدینسان، نمایشگر می شوم. دیگر، بودند و نمود انطباق کامل با هم ندارند. تا من آنچه هستم، در افکار و گفتار و اعمال می نمایم، دیگری می تواند اعمال و حرکاتش را روی آن تنظیم کند و دیدنی و تماشا شای بودن و گشوده بودن، اصل اعتماد اجتماعیست. حداقلی از وجود انسان باید در اجتماع دیدنی باشد، تا این اعتماد اساسی جامعه جای باقی بماند. هر جا معنای احتیاج به مقداری سادگی و بی شیل و پیل بودن و صداقت و عدم زرنگی دارد، تا جا معه کارائی و همبستگی داشته باشد.

تا مردم بتوانند هم دیگر را مستقیماً و بلاواسطه در برهنگی ببینند و به هم اطمینان پیدا کنند. این قضاوت بنیادی سیاسی است. درجا معه ای که این

نوع قضاوت درسیاست ممکن نیست و این دامنه اعمال و افکار و گفتار در دسترس همدیگر برای قضاوت و نظارت قرار ندارد (همه مرغ زیرک شده اند و همه شکارچی همدیگرند و همه می کوشند که به دام دیگری نیفتند) این قضاوت اولیه سیاسی محال می گردد، و بدینسان جامعه سیاسی نمی تواند به وجود بیاورد.

از این عرصه دیدنی بودن انسان که بگذریم، عرصه نمایشگری شروع می شود. هر انسانی در اعمال و گفتار و افکارش، نمایشگر برای دیگران (و حتی برای خود) می شود.

همه به همدیگر و به خود، خود را می نمایند. در اینجا حتی خودشناسی نیز بدون هنر تاءویل خود، ممکن نیست تا چه رسد به قضاوت دیگران که احتیاج به مهارت در فن تاءویل دارد. هر کسی خود و منافع و سواثق خود را در پشت "آنچه می نمایند"، در پشت آنچه زیبا و معقول و حقیقت و فضیلت است، پنهان می سازد. در این عرصه، هیچکس نمی تواند واقعیات اجتماعی را به طور مستقیم مورد قضاوت قرار بدهد. حتی تئوریهای سیاسی و ایدئولوژیها و عبارات و زبان، این مؤلفه پنهان با زندگی را دارند. در سیستم عقلی یا علمی خود، در عبارات جذاب و زیبا و گیرای خود، بسیاری از واقعیات را آگاهانه یا ناآگاهانه می پوشانند، همانطور که واقعیات دیگر را در صحنه می گذارند، یا آن واقعیات در نمودشان عرضه نمی شوند بلکه در صحنه نمایش گذاشته می شوند. تا "خود، نمودن" یک خودگشودن است، قضاوت سیاسی لذت هنری دارد ولی وقتی انسان شروع به نمایانیدن خود کرد، یک جریان پوشیدن خود و بستن خود شروع می شود. انسان خود را از دیگری جدا می سازد، ما می توانیم فقط با چاقوی تاءویل، وجود و اعمال و افکار او را از هم بگشاییم و باز کنیم. حتی انسان، خود را به خود نیز می نمایاند، یعنی خود را نیز در برابر خود در هم می بندد و برای خود مجهول و مکتوم می سازد. انسان همیشه در جریان "ناشناختنی ساختن خود برای خود" است.

همه تئوریها و ایدئولوژیها تلاشی برای این شناختنی ساختن خود و مجهول و گمنام ساختن خود نیز هستند. و این دو مؤلفه، به هم بستگی دارند و کسیکه خود را همیشه می نمایاند، ناگزیر علاقه به "نمودن خود و بودن خود" پیدا می کند، می خواهد از سرب طبعیت خود با زگردد. در هر انسانی این دو مؤلفه با هم آمیخته و به هم پیچیده اند. بدینسان تا آنجا که انسانها در جامعه

نمودار می شوند، قضاوت ما به عنوان یک تماشاچی بیغرض، قضاوت هنرمندان است ولی از آنجا شیکه انسان شروع "به نقش بازی کردن" می کند، باید قضاوت تاءویلی را به کار برد. کسیکه بازی می کند، خود را می بیند. تا آنجا شیکه اجتماع تبدیل به صحنه می شود و به اشخاص، نقشش برای بازی کردن واگذار می کند، قضاوت سیاسی، فقط از راه تاءویل امکان دارد. جا معه از این ببعد، جا معه با زوگشوده نیست، بلکه جا معه بسته و ناگشوده است، تئوریه و ایدئولوژیها و زبان نیز همه در این قسمت ناگشوده و بسته اند که با ید تاءویل بشوند. در این جا نمی توان به تصحیح یا رد تئوری یا ایدئولوژی قناعت کرد، بلکه با ید فقط آنرا تاءویل کرد. حالابه مؤلفه سوم قضاوت می پردازیم

قضاوت سیاسی و واقعیت

قضاوت سیاسی، تنها نمودن خود و برخورد با نمود دیگران و بالاخره تاءویل خود و جا معه نیست. چنانکه گفته شد، آنکه خود را می نماید، تنها خواسته ها (منفعت جوئیهای مختلف) خود را منعکس نمی سازد و قضاوت، تنها برخورد به این "پدیده و نمود" را خالص نیست. بلکه نمود خواسته های انسانی، جزوی از "عمل در مقابل واقعیات و بر روی واقعیات برای تغییر دادن آنهاست"، تا در تغییر دادن، منافعی را که می جوید و در حالت موجودشان بسته و نمی دهند، از آنها بگیرد. پس قضاوت سیاسی، تصمیم گیری روی واقعیت، برای یافتن شیوه عملیست که بتواند به آن واقعیات، در جهت تاءمین منافع تصمیم گیرنده، تغییر داده بشود. بنا بر این قضاوت سیاسی، با واقعیات به طور انفعالی و تاءثیر پذیرانه برخورد نمی کند تا بدانچه چگونه با ید با آنها سازگار بشود و خود را منطبق بر آنها سازد. نمودن خود، در عمل و گفتار و خواسته ها، گسترش خود در دیگرانست. نمودن خود، به مفهوم کهن، فقط یک نوع "تجلی و انعکاس خود" نیست. نمودن خود، همیشه گسترش و تجا و ز در همه واقعیات، به همه انسانها، به همه طبیعت، و بالاخره را ده برای تغییر دادن آنها به نفع خود است. و چون سیاست با جا معه سروکار دارد، عمل و فکر و رای سیاسی، فضای اولیه اش، جا معه است. شهریار (= شهروند) خود به طور انفرادی عمل و نه فکر سیاسی و نه قضاوت سیاسی می کند. شهریارها با

با هم عمل سیاسی و فکری سیاسی می کنند و به تشکیل "رأی عمومی" موفق می شوند. بنا بر این قضاوت سیاسی در مقابل واقعیات، یک جریان تأثیر پذیرانه خالص نیست، بلکه یک جریان فعال و تأثیرگذار و تغییردهنده است. قضاوت سیاسی، همیشه جهتش به سوی "عمل تغییردهنده" است. بسا پیدایش قضاوت سیاسی در جامعه، تغییر ساختار جامعه و فرهنگ به طور آگاهانه شروع می شود. انسان می کوشد، نظام اجتماعی طبق قضاوت سیاسی شهریا را نشبسا زد. با قضاوت سیاسی، حکومت را بر پایه قضاوت و بالاخره رأی سیاسی مردم (نایدئولوژی و دین آنها) می سازند.

در سیاست، انسان بدین شیوه قضاوت نمی کند که انسان پیشاپیش "تسمات واقعیات" را در قالب یک تئوری یا یک ایدئولوژی یا دین یا یدیداند، بلکه بدین شیوه قضاوت می کند که با "تغییر دادن واقعیات" به بینش بیشتر و واقعیت می رسد. شهریار (= شهروند) واقعیات اجتماعی را بدون تغییر دادن، نمی تواند قضاوت کند و انسان نمی تواند تغییر بدهد، بدون آنکه واقعیات را قضاوت کند. از این رو، قضاوت و قدرت تغییر واقعیات "با هم بستگی دارند. همانطور که عمل در مقابل واقعیات، احتیاج به قضاوت دارد، قضاوت، (بینش) احتیاج به عمل (یعنی تغییر دادن واقعیات) دارد تا واقعیات را تغییر ندهیم (یعنی عمل نکنیم) نمی توانیم به بینش و قضاوت سیاسی برسیم و تا قضاوت نکنیم و آگاه نبودن سیاسی نداشته باشیم، نمی توانیم عمل بکنیم. پس عمل و آگاه نبودن و قضاوت سیاسی با هم می افزاینند. عمل و آگاه نبودن سیاسی و قضاوت سیاسی با هم رشد می کنند و می شکوفند، کسی که می تواند بداند و قضاوت بکند، بدون آنکه هیچ عمل سیاسی بکند، می تواند کمالات دانش را داشته باشد، بدون اینکه بتواند کوچکترین قدرتی در دنیا داشته باشد. چون قضاوت و تغییر واقعیات با هم رابطه متقابل دارند، بنا بر این نمی توان یک جانشین و بدون عمل مداوم و مکرر (تغییر دادن واقعیات) به علم کامل یا به قضاوت نهائی رسید، آنگاه با آن علم تمام، به سیاست و عمل سیاسی پرداخت.

نمی توان در آغاز، یک ایدئولوژی یا تئوری ساخته و پرداخته یافت و با آن شروع به ریختن برنامهای تغییرات واقعیات کرد. تغییر هیچ واقعیتی، هیچگاه نتیجه منتظره و پیشبینی شده (طبق تئوری یا ایدئولوژی) را در همه جوش نمی دهد. پس تغییر هر واقعیتی، نتایج ناشناخته و پیشبینی

نا شده می دهد، بدین سان قضاوت ما باید مهلت داشته باشد تا این نتایج را در زمینه تجربیاتی که بر آن قضاوت می کند، جذب کند و بعد از آنکه این تجربه تا زه از تغییر واقعیت را جذب و تصرف کرد، و با این تجربه زمینه تجربی گذشته اش را تصحیح کرد، آنگاه مجدداً "به سراغ قضاوت تا زه واقعیت برود. پس قضاوت سیاسی در رابطه با تغییر واقعیت باید طوری باشد، که کمیت و کیفیت آن تغییر واقعیت، روشن و شناختنی و مشخص باشد تا قضاوت سیاسی بتواند آن تجربه را در خود و زمینه تجربی اش تصرف و جذب کند. وقتی تغییر واقعیت آن قدر زیاده اندک برای شهریار (شهروند) پیچیده و مبهم و ناشناختنی و گیج کننده اند، و او نمی تواند آنها را جزو گنجینه تجربیات خود در آورد تا معیار برای قضاوت سیاسی بعدی او بشود، آنگاه قدرت قضاوت سیاسی را از دست می دهد یا آنکه این قدرتش می کاهد. از این رو "مقدار و کیفیت تغییر واقعیت "باید" مقدار و کیفیت جذب این تغییرات در بینش سیاسی افراد یا زمینه تجربی سیاسی افراد "تناسب داشته باشد، تا آنکه قدرت قضاوت افراد در مقابل واقعیات سیاسی نکاهد.

وقتی تغییر واقعیت، کنترل شدنی و روشن و مشخص و جذب شدنی هستند (یا قابل مشخص شدن و قابل جذب شدن هستند) شهریار در جا معه، قدرت سیاسی خود را حفظ می کند، چون راء ی و قضاوت سیاسی او، استوار بر تجربیات مستقیم و روشن خود و از واقعیات است.

در تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و انقلابات و بحرانها و مواقع فوق العاده و استثنائی، این رابطه و تناسب به کلی به هم می خورد. به همین علت نیز، شهریاران (شهروندان) در جریان انقلاب، قدرت سیاسی و قدرت قضاوت سیاسی خود را از دست می دهند. البته در جا معه ای نیز که هنوز سیاسی نشده است، در موقع عادی این رابطه متقابل میان قضاوت سیاسی و تغییر واقعیت و تجربیات برقرار نیست.

چون در این جا معه ها، واقعیات اجتماعی و اقتصادی و تربیتی و حقوقی و نظامی، بدون تصمیم گیریهای که استوار بر راء ی زنی و قضاوت سیاسی اعضایش باشد، صورت می گیرد.

پیشرفت و تغییر و تجدید در اجتماع بدون این قضاوت و راء ی زنی سیاسی همه اعضا اجتماع، خانه ایست زیبا که با تار عنکبوت ساخته شده است. اعضا اجتماع، فقط وسیله اجراء این تغییر واقعیت هستند سرچشمه تغییرات.

وقتی تغییر و تجدد و پیشرفت اجتماعی برپایه قضاوت و رأی زنی سیاسی همه ملت باشد (آراء عمومی) آنگاه ملت خودش سرچشمه تغییرات هست، و چون هرگونه تغییر اجتماعی، هرگونه تجدد و پیشرفت اجتماعی، تغییر دادن ملت می‌باشد، تغییراتی که بدون این قضاوت و رأی زنی ملت صورت گرفته، بدون دخالت و اراده و میل و رغبت و همکاری خود آنها بوده، از این تغییرات و تجدد و توسعه و پیشرفت، اظهار عجز و ضعف و حقارت، و طبعاً "احساس عذاب و دردمی کنند. از این رو در چنین مواردی تغییرات اجتماعی و لاو در جهت ترقی و تجدد و پیشرفت جامعه هم‌بها شد، اینجا نفرت و بغض و دشمنی نسبت به تغییر دهندگان (چه این تغییر دهنده، حکومت مستبد و روشنفکرانه یک فرد باشد، چه یک حزب پیش‌تر و مترقی باشد، چه مام‌و کمال‌مل باشد) می‌کند. همچنین نفرت نسبت به خود و سائل این تغییرات (مانند صنعت و علم) پیدایش می‌یابد.

قضاوت سیاسی و رأی سیاسی و رأی عمومی

قضاوت سیاسی، چنانکه دیدیم ۱) نمودن خود و منفعت جوئیها و خواسته‌های خود در مقایسه با نمود خودها و منفعت جوئیها و خواسته‌های گروه‌ها و جامعه است همین‌طور ۲) تأویل خود و خواسته‌های خود و تأویل دیگران و خواسته‌های دیگران و بالاخره ۳) جهت دادن به عمل برای تغییر واقعیات در اجتماع است.

بنابراین قضاوت سیاسی، یک جریان درون‌سوی روانی یا معرفتی خالص نیست، بلکه یک واقعیت برون‌سوی اجتماعی است، یک قدرت نافذ در جامعه هست. وقتی "قضاوت سیاسی" از این دیدگاه دیده شود، "رأی سیاسی" خوانده می‌شود. اظهار "رأی سیاسی"، اظهار روپیدایش قضاوت سیاسی و به کار انداختن آن برای جهت دادن به اعمال و اقدامات برای تغییرات خاص دادن به واقعیات است. پس وقتی صحبت از "آراء عمومی" یا "رأی عمومی" می‌شود، یا وقتی صحبت از "رأی زنی نمایندگان مجلس قانونگذاری" می‌شود، در همه جا بحث از ظهور و تلاش قدرت‌یست برپایه برخورد با واقعیات و بر روی واقعیات و بدینسان رأی سیاسی، یک عمل قدرت‌مندانه هست.

راهی دادن در انتخابات، انداختن یک ورقه خالی در صندوق نیست. کوشش در ایجاد "راهی عمومی"، بحث شرکت در "قدرت جهت دهنده" و "قدرت نیرو دهنده" و ابتکاری به اقدامات اجتماعیست. یعنی قانون گذاری در مجلس نمایندگان برپایه "راهی سیاسی" قرار دادن برپایه ایدئولوژیها یا اعتقادات دینی نه مرجعیت دادن و اولویت دادن به تئوری خاص اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی.

همچنین راهی عمومی، التقاط و تصادم و ترکیب و تنش و کشمکش "راهیهای سیاسی" است، و نتیجه نیز "یک راهی سیاسی" است، نه یک اعتقاد، نه یک حقیقت. از رای سیاسی جمهور مردم، یک عقیده یا ایدئولوژی یا تئوری بوجود نمی آید. قضاوت سیاسی با "آگا هیودا جتماعی" سروکار دارد. آگا هیودا جتماعی، اشاره به این واقعیت است که "عامل اجتماعی، یعنی آنکه در اجتماع عمل می کند (= شهریاری) آگاهان از این است که خود یک عضو اجتماع است، ولی عضوی که در اجتماع تاءثیر می گذارد و با اجتماع و یا گروههای مختلف در آن اجتماع همکاری می کند و "عمل یا اقدام مشترک یا عمومی" انجام می دهد.

و همچنین آگا هیودا جتماعی، اشاره به این واقعیت است که عامل اجتماعی (یعنی شهریاری = شهروند) خود یک عضو اجتماع است که تاءثیر پذیر از اجتماع است. با دیگران در آن جا معده دردهای مشترک دارد. (واقعیات داغ اجتماعی با دردمراهند) از این رو با دیگران می تواند همدردی کند. درد دیگران (گروهها و افراد دیگران ملت) را به عنوان درد مشترک حس می کند. پس آگا هیودا جتماعی در همکار بودن، و آگا هیودا عضو اجتماع همدردی کردن است. مثلاً وقتی سعدی می گوید "بنی آدم اعضاء هم دیگرند" و نتیجه می گیرد که "چو عضوی به درد آورد روزگار - دگر عضوها را نماند قرار"، بحث از آگا هیودا عضو اجتماع به عنوان "همدرد" می کند، نه از آگا هیودا عضو اجتماع به عنوان "همکار" به عنوان عاملی که در اجتماع تاءثیر در تغییر واقعیات می کند. ما باید تفاوت "آگا هیودا جتماعی و سیاسی" را از "معرفت یا دانشش اجتماعی و سیاسی" تشخیص بدهیم، تا درک کنیم که در "راهی یا قضاوت سیاسی"، در ایجاد "راهی عمومی" و در "راهی دادن و راهی زنی" با "آگا هیودا سیاسی" سروکار داریم و آگا هیودا سیاسی را با اولویت، معیار تصمیم گیریها و اقدامات سیاسی قرار می دهیم نه "معرفت یا دانش سیاسی" را که در تئوریها یا ایدئولوژیهای مختلف به خود شکل می گیرند.

آگاه بودن اجتماعی، درک محسوس وزنده "دامنه‌ای از واقعیات محدود" است که با نورافکن شدید "توجه" برجسته می‌شود (واقعیت داغ همین است). این آگاه بودن از دامنه محدودی از واقعیات، در اثر توجه و نگریستن و نگران شدن، سبب می‌شود که بسیاری از واقعیات دیگر را مافرا موش بسا زیم یا عمداً "از آن صرف نظر کنیم یا برای ما فعلاً" داغ نیستند، ما را نگران نمی‌سازند، ما را نمی‌انگیزانند، درد، درما تولید نمی‌کنند. "دانش یا معرفت سیاسی"، داشتن یک تئوری یا ایدئولوژی سیاسی و اجتماع‌گست که می‌کوشد "همه واقعیات اجتماعی - سیاسی را" به هم در یک سیستم بپیوندد، چه واقعیات داغ را، چه واقعیات خاموش و سرد و راحت را. "معرفت یا دانش سیاسی" (در همه شکل‌هایش) انطباق کامل با "آگاه بود سیاسی" "فرد ندارد. در اینجا د"راء" عمومی "وتلاش برای رسیدن به راء" عمومی (عمومیت‌ها در قانون) نظریه‌ای است که افراد و اعضاء جامعه (شهریان) برپایه این آگاه بود سیاسی، قضاوت کنند و راء"ی بدهند و راء"ی بزنند، نه برپایه رجحیت دادن به معرفت و دانش و تئوریهای سیاسی یا ایدئولوژی".

تا تئوری سیاسی و ایدئولوژی فقط و فقط از دریچه آگاه بود سیاسی مؤثر باشد، و تئوری سیاسی فقط با اولویت دادن به "آگاه بود سیاسی" به کار برده شود، آن تئوری یا دانش سیاسی یا آن ایدئولوژی "باز" خواهد بود. در آگاه بود سیاسی، همه قوای انسانی متوجه و نگران "دامنه‌ای محدود از واقعیات" است. تشخیص روابط میان این واقعیات محدود و قضاوت بر روی آنها، سبب می‌شود که قضاوت برون‌سوگرا است، یعنی قضاوت، تعهد به عمل و تغییر مستقیم و بلاواسطه واقعیت دارد. ولی در تئوری یا ایدئولوژی، قضاوت در اثر پخش دردانه‌بی نهایت وسیع واقعیات، غیر دقیق و مبهم می‌شود و فرد با وجود آنکه قدرت زیادی نسبت به کل واقعیات بسیج می‌کند، در کار برد آن در محدوده واقعیات مخصوص، بسیار ناتوان می‌باشد. از این گذشته هر تئوری یا ایدئولوژی فقط در دامنه خاصی از خود، می‌تواند انطباق بیشتری با "دامنه واقعیات" کنونی اجتماعی داشته باشد، و وقتی اندکی فراتر از این دامنه خاص این تئوری یا ایدئولوژی برویم، این تئوری یا ایدئولوژی در دست اندازهای بیشتر اشتباهات و انحرافات یا عدم دقت‌ها در مورد واقعیات می‌افتد.

یک فرد فعال اجتماعی یا سیاسی، به طور یکنواخت، آگاه بودا و سراسر واقعیات اجتماعی به طور یکسان ندارد. تمرکز توجه و قوا برای تصمیم گیری و اقدام سیاسی، دقت و تمیز بینی را در جوه عملی بیشتر می کند و به واقعیت بیشتر نزدیک می شود، در حالی که دانش سیاسی و تئوری، با پخش توجه در سراسر واقعیات، توری که بر روی واقعیت می اندازد، در نزدیکی به واقعیات نادرست می شود. و واقعیات را در عمل و تصمیم گیری در شبکه خود نمی گیرد. تئوری، برای تعیین موضع واقعیات و یافتن روابط میان واقعیات، کافی بود ولی در نزدیک شدن به داده های خاصی از واقعیات، واقعیات خارج از بندهای تور قرار می گیرند. با چنین دانشی، نمی توان قضاوت به معنایی که گفته شد کرد. عمل، احتیاج به "تحدید داده های قضاوت" و طبعاً "احتیاج به" تحدید داده های تئوری "دارد. نقش سیستم بودن تئوری، مانع "تحدید آن در داده های محدود" می گردد. در حالی که یک سیستم (تئوری یا ایدئولوژی) در اثر به هم بسته کردن واقعیات، بر قدرت و شدت تعهدات، مایه افزود، در اثر عدم امکان محدود شدن در یک داده، از صحت و قدرت عمل و تصمیم طبق واقعیت و بر روی واقعیت می کاهد. در اینجا است که قدرت تعهدی تئوری و ایدئولوژی با "معیار قرار دادن" داده های واقعیات "و آگاه بود سیاسی، در تضاد واقع می شود. در تحدید داده های واقعیات، اولویت دادن به قضاوت سیاسی است که همه افراد و گروهها در جامعه، در آنجا م "اقدامات مشترک و عمومی سیاسی" پیدا می کنند.

آگاه بود سیاسی با توجه شهریار (= شهروند) به داده های محدودی از واقعیات سروکار دارد، و در اثر همین توجه و نگرانی و نگرشی که از نگرانی برمی خیزد، این داده های واقعیات روشن می گردد و به او قدرت قضاوت و عمل می دهد. فعال سیاسی، همه واقعیات را به یک اندازه و با یک دقت نمی بیند و با قدرت نمی بیند و با قدرت مساوی و یکنواخت روی آنها عمل نمی کند.

دانش و معرفت سیاسی که در یک تئوری تحقق می یابد، همه این واقعیات را به طور یکسان جلوه دید معرفتی ما می گذارد. در هر حال، امکان مساوی برای شناخت سراسر آن واقعیات هست. ولی قضاوت و راهی سیاسی، تابع توجه و نگرانی و جهت دار ساختن قدرت برای تله شیر واقعیات مشخص و معدود است. بنا بر این با دادن دانش و معرفت سیاسی به ملت و با لایزال ایدئولوژی سازی و تلقین ایدئولوژی به ملت، نمی توان به آسانی به

"آگا هبود فعال سیاسی" رسید. اینجا داین آگا هبود سیاسی (نه آموزش دانش سیاسی یا ایدئولوژیست) در یک گروه یا حزب یا طبقه یا جامعه در تما میتش هست که آنها را به فعالیت سیاسی و میدارد. و در همین آگا هبود سیاسی است که آن گروه یا حزب یا جامعه و ملت، قضاوت و نظارت و بالاخره قدرت خود را در تصرف خود نگاه می دارد.

ایدئولوژیزه کردن یک طبقه یا جامعه یا حزب یا ملت، به هیچوجه ایجاد آگا هبود فعال سیاسی و قضاوت سیاسی که استوربر را بطه زنده و مستقیم با واقعیات است نمی کند.

از این است که جامعه سیاسی با روبروشدن (توجه) با یک مسئله داغ، بلافاصله آگا هبود داده و واقعیاتش به دور آن واقعیات گشاد ترمی شود. و آن واقعیات را در یک متن و زمینه گسترده تری برای قضاوت و تاءثیر گذاری روی آنها قرار می دهد، ولی در صد آن نیست که داده این واقعیات را آنقدر گسترش دهد که سراسر واقعیات اجتماع را در برگیرد. عمل سیاسی و قضاوت سیاسی، احتیاج به محدودیت داده واقعیات دارد. با زمینه دار شدن آن واقعیات داغ، داده معتمد محدود ولی مؤثری پیدایش می یابد و این واقعیات داغ مرکزی که به دورش واقعیات دیگر گرد آمده اند در این اقدام و قضاوت سیاسی، معیار عمل و قضاوت قرار می گیرد. با تلقین و تبلیغ یک ایدئولوژی یا تئوری، آگا هبود سیاسی مردم در بی نهایت گسترش نمی یابد، ولی این آگا هبود فعال و زنده سیاسی از لایه ای از یک آگا هبود ایدئولوژیکی یا کلی معرفتی پوشیده می شود. این "آگا هبود معرفتی" که در اثر ایدئولوژی یا تئوری پدید می آید با "آگا هبود سیاسی" تفاوت و تناقض دارد. بسا اینجا آگا هبود معرفتی (و آوردن مسئله حقیقت به میان) آگا هبود معرفتی که تا میل به گسترش در بی نهایت دارد، و می خواهد سراسر واقعیات را در بر بگیرد (با دربر گرفتن سراسر واقعیات نمی توان روی همه واقعیات عمل کرد)، طبعاً "احساس قدرتمندی و قضاوت مستقیم و را در برابر واقعیات می کا هد".

احساس مالکیت معرفتی همه واقعیات (درک قدرت بی نهایت معرفتی) با احساس "بی تاءثیر بودن محض در داده واقعیات" همراه است. هر چند در آغاز، این احساس داشتن قدرت بی نهایت معرفتی، احساس ضعیف بودن در برابر واقعیات محدود را که با مقابله می پوشاند، معمولاً در انقلابات

ایدئولوژیکی، همیشه این احساس بی نهایت از قدرت (که از تئوری هست و فقط قدرت معرفتی) است، ضعف و بی اثر بودن افراد را در مقابل واقعیات سیاسی نامحسوس می سازد.

چند نتیجه

با آنکه بعضی از نتایج به طور پراکنده در همه مقاله آمده است، مجداً "به طور خلاصه و شمرده در پایان می آورم. برای آنکه همه افراد جا معیاً ملت، ولوبه هردین یا ایدئولوژی یا تئوری سیاسی نیز معتقد باشند، خویشتن، به طور مستقیم و بلاواسطه قضاوت کنند و رأی بدهند و تصمیم بگیرند، باید یک مورد مجزای یک مسئله مخصوص و مشخص (واقعیت داغ در دامنه ای از واقعیات) در برابر آنها قرار بگیرد، تا تصمیم گیری و قضاوت مستقیم آنها، از صافی دین یا ایدئولوژی یا تئوری آنها نگذرد (یا آنکه دین یا ایدئولوژی آنها معیار اصلی قرار نگیرد) بلکه قضاوت خود آنها مستقیماً، بدون در نظر گرفتن قضاوت دینی یا ایدئولوژی بعنوان معیار اول، مدخلیت پیدا کند، تا شناختی که ایدئولوژی یا تئوری به آنها می دهد، مانع از تجربه مستقیم واقعیت و در نظر گرفتن واقعیت به عنوان معیار اصلی نگردد، و آگاه بود معرفتی، آگاه بود سیاسی را قبضه نکند.

شهریار (= شهروند) در تصمیم گیری و قضاوت و رأی، "اظهار عقیده یا اظهار دین یا اعتراف به ایدئولوژی" نمی کند که برود و کتاب مقدس یا مرجعش را ورق بزند و به آیه آیه یا جمله جمله آن مراجعه کند، یا از مرجع تقلیدش یا رهبر حزبی اش کسب تکلیف بکند، تا تصمیم خود را به طور قطعی، طبق حقیقت یا شریعتش کند، بلکه در تصمیم گیری، به هیچ وجه بیان حقیقت یا بیان علم نمی کند، بلکه "اظهار رأی خود" را می کند و رأی عمومی، حقیقت یا علم یا ندای خدا یا طبیعت یا عقل نیست، بلکه یک "واقعیت انسانی" است. و این "رأی عمومی"، نه بیان عقیده یا عقاید مردم است، نه تحمیل بسه اعتقادات مردم.

این رأی عمومی، حقیقت نیست که در صورت اختلاف با حقیقت افراد و تضاد با آنها، تحمیل بر عقاید و حقایق آنها باشد.

مقصود از "رأی گیری" و "رأی زنی" و "اظهار رأی خود" درست به حرکت آوردن "قدرت قضاوت و تصمیم گیری فردی اشخاص" هست، که حتی المقدور

بدون وابستگی به ایدئولوژیها و عقاید آنها صورت بگیرد .
برای همین علت نیز هست که در جامعه سیاسی ، هیچگاه "یک ایدئولوژی یا
عقیده یا جهان بینی یا دستگاه فکری و علمی" مورد تصمیم گیری (قبول یا رد)
ملت قرار داده نمی شود .

چنین کاری نشناختن ماهیت "راءی" هست . بدینسان همه صفاتی که
خصوصیت ایدئولوژی یا دینی به رژیم یا دستگاه حکومتی می دهند ، از حوزه
راءی گیری ملت خارجست و به کلی باطل می باشد . مثلاً "این عنوان
"جمهوری اسلامی" یا "جمهوری دموکراتیک اسلامی" یا "جمهوری کمونیستی
یا سوسیالیستی" قابلیت راءی گیری ندارد . چنین عنوانی ، نفی ماهیت
راءی گیری را می کند ، فرد دیگر در این مورد نمی تواند قضاوت بکند و
تصمیم بگیرد . این یک کار سیستماتیک علمی یا تحقیقاتیست که مغزورزیده
با انضباط و خبرگی طولانی می خواهد .

تصمیم و قضاوت درباره "چنین دامنه ای از واقعیات و شیوه پیوند آنها با
هم" برای افراد اجتماع ممکن نیست و عملاً با چنین راءی ، قدرت واقعی
از آنها سلب می گردد .

از طرفی همه افراد و گروهها و جوامع واقفان و طبقات که ایدئولوژیها و
عقاید و فلسفه های مختلف دارند ، نمی توانند در این قضاوت و تصمیم گیری
شرکت کنند . در اینجا قضاوت و تصمیم گیری روی مسئله "حقیقت" است .
راءی گرفته می شود که حقیقت در این مورد چیست و لی جامعه سیاسی روی حقیقت ، برای
تکلیف کردن همه مردم به تعهد و بستگی به آن ، هیچگاه نمی تواند تصمیم
بگیرد تا موقعی آزادی در حقیقت هست که جامعه حکومت ، در تصمیماتش در
هیچ قانونی و در اخذ هیچ روشی ، "تصمیم روز" حقیقت "نگیرد . در جامعه
سیاسی فقط مورد و مسئله ای خاص با بدیهه "راءی زنی و راءی عمومی"
گذا رده شود که عموم بتوانند بدون استثناء روی آن ، طبق "راءی خود"
قضاوت کنند و تصمیم بگیرد . و وقتی قانونی یا اساسی ، یا تصمیمی مسئله
حقیقت را در پیش بکشد ، تصمیم گیری اجتماعی ، تصمیم گیری روی "تثبیت و
تعیین حقیقت" برای وابستگی همه بدان می شود و این نقض اصل آزادیست .
تصمیم گیری روی حقیقت در یک مورد ، بلافاصله دین و ایدئولوژی را به میان میکشد
همینطور مجلس راءی زنی قانون گذاری نمی تواند در مسائل مربوط به
حقیقت ، راءی بزند و روی آن تصمیم بگیرد و قضاوت کند . همینطور قانون

اساسی، نمی تواند تصمیم روی حقیقت برای ملت بگیرد. مجلس، مجلس راء ی
زنی سیاسی است نه مجلس معرفتی، نه مجلس اخلاقی، نه مجلس ایدئولوژیکی،
نه مجلس دینی. بحث سیاست، واقعیا تست نه حقایق.

۱۹ آگست ۱۹۸۵

آثاری که بعد از انقلاب از منوچهر جمالی منتشر شده است

- ۱- جدا سازی سیاست از دین
- ۲- سلطنت - امانت - جمهوریت
- ۳- نعلش‌ها سنگین هستند
- ۴- مژده به آنانی که بهترین سخنان را می‌گویند
- ۵- ملت تصمیم می‌گیرد
- ۶- بیراهه‌های اندیشه
- ۷- از همه و از هیچ
- ۸- نگاه از لبه پرتگاه
- ۹- حکومت بدون ایدئولوژی (جلد اول)
- ۱۰- کورمالی
- ۱۱- دیگر بودن و دیگر شدن
- ۱۲- از حقیقت با دیدگریخت

به منوچهر جمالی

از یک زاویه به ملامتیون و از یک زاویه به کلیون یونانی شباهت دارید و در واقع به هیچکس و هیچ گروه و فرقه هم شباهت ندارید. روی پای خود ایستادن و سر خم نکردن و تسلیم نشدن در این روزگار وانفسا بسیار کم است و بیشتر از همه ملاط تامل، آدم‌هایی مثل شما بسیار اندکند. دکتر غلامحسین ساعدی

از آثار منوچهر جمالی

۱- نگاه از لبه پرتگاه	ژانویه ۱۹۸۵	۱۵ مارک
۲- ملت تصمیم می گیرد	ژانویه ۱۹۸۴	۲۰ مارک
۳- حکومت بدون ایدئولوژی	اگست ۱۹۸۶	۲۰ مارک
۴- کورمالی	اکتبر ۱۹۸۶	
دیگر بودن و دیگر شدن	اکتبر ۱۹۸۶	۲۲ مارک با هم
۵- از حقیقت باید گریخت	ژانویه ۱۹۸۷	۲۵ مارک